

**T. C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI**

**ALEVİ-BEKTAŞİ KAYNAKLARINDA AHİRET
İNANCI
(Yüksek Lisans Tezi)**

Nebi TARHAN

**Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN
Danışman**

**RİZE
2019**

KABUL VE ONAY

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, Nebi TARHAN tarafından hazırlanan *Alevi-Bektaşî Kaynaklarında Ahiret İnancı* başlıklı bu çalışma, 14.10.2019 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oy birliği başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

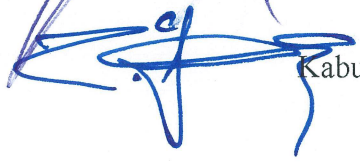
Başkan: Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR

 Kabul/Red

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN

 Kabul/Red

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ

 Kabul/Red

18 / 11 / 2019

İmza

Doç. Dr. Ahmet YANIK
Enstitü Müdürü

ETİK BEYAN

Bu tezdeki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yaptığımı bildiririm. İfade ettiklerimin aksi ortaya çıktığında ise her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.14.10.2019

Nebi TARHAN

ÖN SÖZ

Doğuşundan günümüze kadar sürekli popülerliğini koruyan Alevilik-Bektâşilik zaman zaman iyi olarak anılmış zaman zaman da sert eleştirilerin odağında olmuştur. Genel İslâmî kaideler göz önüne alındığında bazı yapıların ana gövdeden ayrılıp aşırılıklara kaçtığı bilinen bir gerçektir. Alevîlik için bu düşünüldüğünde ise gerek yayılma gösterdiği coğrafya gerekse yayıldığı taban göz önünde bulundurulmalıdır. Zira genellikle göçebe veya yarı göçebe Türkmen boyları arasında kabul gören Alevîlik onların inanç yapısını etkilediği gibi onlardan da etkilenmiştir.

Yaptığımız bu çalışmada Alevî-Bektâşî kaynaklarında mevcut olan ahiret inancıyla günümüzde inanılan ahiret inancını tesbit etme ve aralarındaki farkları ortaya koyma gayreti içerisinde olduk. Bu bağlamda çalışma iki bölümden oluşmakta olup birinci bölümde Alevilik hakkında genel bilgiler verilip tarihi süreçte Alevîliğin geçirmiş olduğu aşamalar ele alınmıştır.

İkinci bölümde ise, Alevî-Bektâşî geleneğinin en önemli kaynakları sayılan klasiklerde ahiret inancı tesbit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ahireti ifade eden kavramlar ana başlıklar şeklinde ele alınıp konunun detayları alt başlıklar şeklinde işlenmiştir. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önce kavram tanımı yapılmış daha sonra da konu ile ilgili detaylar verilmiştir. Klasikler ile günümüz aleviliği arasında bir farklılık olması durumunda ise bu farklılığa temas edilmiştir.

Bu çalışmayı bana tevdi eden, konuyu belirleme, hazırlama, içeriği tespit ve tetkik etme noktasında yardımlarını esirgemeyen, çalışmamda gereken düzenlemeleri yapan değerli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN'a, tez hazırlama sürecinde fikirlerinden istifade ettiğim, gereken yönlendirmeleri ve eleştirileri bağlamında katkı sağlayan, lisans döneminden beri üzerimde emeği olan Hocam Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR'e, tezimi baştan sona okuyarak eksik yönlerini tespit edip tashih etmeme yardımcı olan arkadaşlarım M. Akif ÇOLAK'a, M. Şemsi BALAT'a, Cengiz BAYKARA'ya ve Murat SERTKAYA'ya tezimin hazırlanma sürecinde benden hiçbir desteği esirgemeyen kıymetli görev arkadaşım Mahmut DEMİRBAĞ'a ve gerek Lisans döneminde gerekse Yüksek Lisans döneminde beni her zaman teşvik eden, destek olan çocuklarımın annesi, kıymetli

EŐİM'e, hayat boyu emeklerini ödeyemeyeceğim sevgili ANNE'me ve BABA'ma ve tezimizin her aşamasında ilgi ile takip edip destek sağlayan ancak ismini zikredemediğim tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Nebi TARHAN

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY	2
ETİK BEYAN	3
ÖN SÖZ	4
İÇİNDEKİLER.....	6
ÖZET	9
ABSTRACT	10
KISALTMALAR.....	11
GİRİŞ	12

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ALEVİLİK-BEKTÂŞİLİK

I. ALEVİLİĞİN İSİMLENDİRİLMESİ	26
A. Kelime Manası	26
B. Aleviliğin Mahyeti.....	27
II. GENEL HATLARIYLA ALEVİLİK TARİHİ.....	28
A. Türkler ve İslamiyet	28
B. Göçebe Türklerin İslam Anlayışı	30
C. Göçebe Oymakların Anadolu'ya İntikali.....	33
D. Babaî İsyanı ve Babaî Hareketi.....	34
E. Hurûfliğin Tesiri	37
F. Safevîlik ve Kızılbaşlık	38
G. Bektaşiliğin Gelişmesi ve Balım Sultan	43
H. Osmanlı Dönemi	46
I. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması.....	48
İ. Cumhuriyet Dönemi Alevilik-Bektaşilik	50

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI İNANIŞLAR

I. ÖLÜM VE KABİR.....	51
A. Ölüm	52
1. Alevîlikte Ölüm Öncesi İnanışlar.....	53
2. Ölüm Öncesi İnanışlar	53

a. Hayvanlarla İlgili İnanışlar	54
b. Rüya ile İlgili İnanışlar	55
3. Alevîlikte Ölüm Anı ve Ölüm Esnasındaki Uygulamalar	56
4. Ölüm Anından Sonra Yapılan Uygulamalar	57
5. Halkın (Avamın) Ölümü	59
6. Velinin Ölümü	63
8. İnsan Dışındaki Varlıkların Ölümü	66
9. Ölünün Dirilmesi	67
10. İmansız Ölüme Götüren Ameller	68
11. Ruh	71
B. Kabir hayatı	74
1. Kabir Sorgusu	74
2. Kabirde Azap	75
3. Kabirde Mükafat	76
II. KİYAMET VE AHİRET HAYATI	77
A. Kıyamet	79
1. Kıyamet Alametleri	80
2. Kıyametin Kopması	82
3. Kıyamet Günü	83
a. Göklerde Olacak Olaylar	83
b. Yerde Olacak Olaylar	83
4. Sur	86
B. Ahiret Hayatı	87
1. Ahiret Günü	87
2. Haşır-Mahşer	91
3. Amel Defteri	94
4. Hesap ve Mizan	96
5. Şefaât	97
6. Sırat	100
7. Cennet	101
a. Cennetin İsimleri	104
b. Ru'yetullah	105

8. Cehennem	105
a. Cehennem tabakası	110
b. Zebanî	110
SONUÇ	112
KAYNAKLAR.....	114
ÖZGEÇMİŞ.....	120

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ana Bilim Dalı: Temel İslam Bilimleri

Tez Türü: Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN

Hazırlayan: Nebi TARHAN

Yıl: 2019

Sayfa Sayısı: 118

ÖZET

ALEVÎ-BEKTAŞÎ KAYNAKLARINDA AHİRET İNANCI

İnsanlık var olduğundan beri kendi mahiyetini ve sonrasını hep sorgulamıştır. Dünya hayatının sonu olan ölüm ve ölüm sonrası da her dönemde insanlığın merakını celbetmiştir. Son ve kâmil din olan İslamiyet'te de ayetlerde ve hadislerde ahiret inancı işlenmiş, ahirete iman, iman esasları arasında yer almıştır.

Bu çalışmada Alevî-Bektaşî geleneğinin ahiret algısı ve varsa bu algının genel İslami kabuller ile örtüştüğü veya örtüşmediği yerler gösterilmeye çalışılmıştır. Alevi-Bektaşî klasikleri başta olmak üzere diğer çeşitli Alevi kaynakları da incelendiğinde, genel İslami prensiplere uygunluk arzeden bir ahiret inancının varlığı görülmüştür. Genel İslami kaynaklardaki ahiret inancı ve algısı ile örtüşen, Alevi-Bektaşî kaynaklarındaki ahiret algısının bazen Alevi-Bektaşî kitleler arasındaki farklı yorumlandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alevî, Bektâşî, Ahîret, İnanç, Kıyamet, Cennet, Cehennem, Hesap, Mahşer, Kabir.

Recep Tayyip Erdogan University Graduate School of Social Sciences

Department: Basic Islamic Sciences

Thesis Type: Master Thesis

Supervisor: Dr. Ümit ERKAN

Author: Nebi TARHAN

Year: 2019

Pages: 118

ABSTRACT

BELIEF IN THE HEREAFTER IN ALEVI-BEKTASHI SOURCES

Ever since mankind has existed, it has always questioned its nature and its aftermath. The death of the world, the end of life and after death in all periods of humanity's curiosity. In Islam, which is the last and perfect religion, the beliefs of the Hereafter are mentioned in verses and hadiths.

In this study, the perception of the Hereafter of the Alevi-Bektashi tradition is tried to be put forward by considering the main sources. When the Alevi-Bektashi classics and other Alevi sources are examined, it is seen that there is a belief in the hereafter that complies with the general Islamic principles. It is found that the perception of the Hereafter in Alevi-Bektashi sources, which coincide with the belief and perception of the Hereafter in the general Islamic understanding, is sometimes interpreted differently among the Alevi-Bektashi masses.

Keywords: Alevi, Bektashi, Hereafter, Faith, Doomsday, Heaven, Hell, Calculation, Judgment, Grave.

KISALTMALAR

a.e.	:	Aynı eser
as.	:	Aleyhisselatu Vesselam
b.	:	Bin, İbn
bkz.	:	Bakınız
c.	:	Cilt
çev.	:	Çeviren
ed.	:	Editör
H	:	Hicri
Hz.	:	Hazreti
Haz.	:	Hazırlayan
M.	:	Miladi
nşr.	:	Neşreden
s.a.v.	:	Sallallahu Aleyhi Vesellem
TDV.	:	Türkiye Diyanet Vakfı
thk.	:	Tahkik eden
thrc.	:	Tahric eden
trc	:	Tercüme
ts.	:	Tarihsiz
t.y.	:	Tarihsiz
vb.	:	Ve benzeri
vd.	:	Ve diğerleri
v. dğr	:	Ve diğerleri
y.y	:	Yayın yok.

GİRİŞ

Problemin Durumu

İslam inanç esasları arasında önemli bir yere sahip olan ahiret inancı bazı kesimlerce kabul edilmemektedir. Bu ise genel İslami bünyeden kopan çevrelerin görüşleri olmaktadır. Ayrıca farklı dini inançlardan etkilenen bazı din adamları veya halk kitleleri başka dini inanışları da bünyesine alabilmektedir.

İnceleme konumuzu oluşturan Alevî-Bektâşî kaynaklarında ahiret inancının önemli bir yönü vardır ki o da yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan bilgilere göre Alevî-Bektâşî kaynaklarında mevcut olan ahiret inancın genel İslami prensiplerle büyük ölçüde örtüştüğü halde halk arasında pratikte bazı uygulamaların farklılık göstermesidir. Bu da çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır.

Araştırmanın Amacı

Alevi-Bektaşiliğin temel kaynaklarında var olan ahiret algısını tespit etmek ve İslâm'ın temel kaynaklarındaki ahiret algısı ile benzerlikleri ve varsa farklılıklarını ortaya koymak çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Alevîliğin hemen her dini yapılanmada olduğu gibi, tarihsel süreçte farklı dini oluşumlardan etkilendiği ve bünyesine farklı yapılardan alıntılar yaptığı bilinen bir gerçektir. Biz de bu çalışmada tarafsız bir şekilde konuyu ele alıp Alevi-Bektaşî klasiklerinde ahiret inancını tespit etmeye çalışacağız.

Araştırmanın Önemi

Kısmi değişiklikler göstermek ile beraber hemen her inanç sistemi içerisinde ahiret algısı vardır. İslâm dininde de var olan ahirete inancı, imanın şartlarından biridir. Bu çalışma ile Alevi-Bektaşî geleneğinin imanın şartlarından olan ahirete iman konusundaki algısını kendi temel kaynaklarında görmek mümkün olacaktır. Bununla beraber ahiret kavramının içerisinde düşünülebilecek ölüm, kabir alemi, kabir sorgusu, münker-nekir, haşır, mahşer meydanı, berzah, sur'a üflenmesi, kıyamet, mizan, sırat, amel defteri, cennet ve tabakaları, cehennem ve tabakaları gibi kavramları Alevi-Bektaşî kaynaklarının nasıl işlediği ve bu kavramların nasıl

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Araştırmamız Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanmış bulunan Alevi-Bektaşî klasikleri çerçevesi ile sınırlıdır. Bununla birlikte Cafer-i Sadık'ın Buyruk adlı eseri, bazı ulu ozanların şiirlerinden de istifade edeceğiz. Ek olarak konu ile ilgili saha araştırmalarından da yararlanılacaktır. Bilindiği üzere Alevilik-Bektaşilik tekdüze bir anlayış olmadığı için konu ile ilgili her bölgede ve insana göre farklı anlayışlar olabilmektedir. Biz burada bütün farklılıkların peşinde koşmadan konuyu genel olarak ele almaya çalışacağız.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmamızın çerçevesine dahil olan tüm eserlerden kaynak tarama yöntemi ile derlenen verilerin konularına göre içerik tasnifleri yapılacaktır. Ahiret ve ahiret ile alakalı kavramların bu klasiklerde nasıl geçtiği ortaya konulacaktır. Bununla beraber günümüz Alevileri tarafından bu kavramların nasıl anlaşıldığı ve nasıl kabul gördüğü de yer yer klasikler dışındaki kaynaklardan incelenerek ortaya konacaktır. Verileri toplarken ve incelerken akademik yöntemler esas alınarak çalışmanın tüm merhalelerinde objektif bir şekilde hareket edilecektir.

Araştırmada Kullanılan Kaynaklar

Bilimsel araştırmalarda sonuca tesir eden en önemli faktörlerden birisi de kaynakların niteliğidir. Çalışmamızda kullanılacak kaynaklar iki başlık altında değerlendirilebilir. Birincisi Alevi-Bektaşî geleneğinin asli kaynakları hüviyetinde olan kaynaklar, ikincisi de konuyu detaylandırmada kullanılacak tâli kaynaklardır. Burada birincil derecede olan kaynaklar hakkında bilgi verilecektir.

I- Besmele Tefsiri

Besmele Tefsiri,¹ Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî'ye ait olduğu kabul edilen bir eserdir. Hacı Bektâş kültür tarihimizin büyük mütefekkir ve mürşidlerinden birisidir. O, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında önemli etkisi olmuş, manevî bir rehberdir.

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî'ye ait olan ve “*Kitâb-ı Tefsîr-i Besmele Ma'a Makâlât-ı HâcîBektâş*” adı ile Manisa Kütüphanesi'nde 3536 numara ile kayıtlı olan bu eser, h. 827 (m.1423) yılında Cafer bin Hasan tarafından istinsah edilmiş 30 varaklık tek nüshadır. Eseri üslûbu *Makalat*'a benzediğinden dolayı ona atfedilmektedir.

Eserde besmele okumanın fazleti ve faydaları ile mi'raç hadisesinde vuku bulan manevi haller ve Hz. Peygamber ile Allah arasında gerçekleşen konuşmalar konu edilmiştir. Ayrıca besmeleyi can-ı gönülden söyleyenlerin cennetle mükafatlandırılacağı dile getirilmiştir.

II- Makalat

Asıl dili Arapça olan *Makâlât*'ı² Saîd isimli birisinin Türkçeye çevirdiği anlaşılmaktadır. M. Esad Coşan, *Makâlât*'ın üzerine doktora tezi; tercümesi üzerine de doçentlik tezi hazırlamıştır. Yayımlanan bu ikinci çalışmada Arapça nüshalar tanıtılmıştır. Buna göre *Makâlât*'ın bilinen iki Arapça ve birçok Türkçe nüshası vardır.

Makâlât tasavvufî nitelikli bir eserdir. Dört kapı ve kırk makamı açıklamak için telif edilmiştir. Dört kapıdan maksat; şariat, tarikat, marifet ve hakikattir. Kırk makam ise işte bu dört kapıdan girilerek katedilecek olan kırk merdiven basamağıdır. Hünkâr, *Makâlât*'ta inanan insanların dört grup olduğunu ve bunların; âbidler, zâhidler, ârifler ve muhibler olduğunu belirtmiştir. Hacı Bektâş *Makâlât*'ta insanların yapması gerekenleri tek tek bildirmiştir. Bunların başında ise Allah ve Resulü'nün emrettiği şeyler olduğunu ifade etmiştir.

¹ Hamiye Duran, ed., *Besmele Tefsiri / Alevi Bektaşî Klasikleri 1* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

² Ali Yılmaz v.dğr., *Makalat / Alevi Bektaşî Klasikleri 2* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

III- Kitâb-ı Dâr

Eserin bilinen bir müellifi bulunmayıp anonim olarak kabul edilmektedir. Eseri yayına hazırlayan Osman Eğri *Kitâb-ı Dâr*'ın üç farklı nüshasından bahsetmekte ve içerik olarak bazı kelime değişiklikleri dışında nüshalar arasında önemli metin farklılıklarının bulunmadığını belirtmektedir.

Arapça'da “ev, yer, şehir” anlamlarına gelen “Dâr” kelimesi Farsça'da “ağaç, direk, idam sehпасı” anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta günahlar dervişin manevî yol katetmesine engeldir. Dâr sırasında günahların toplum huzurunda ortaya çıkartılarak kul hakkı ile alakalı olanların hak sahipleri tarafından affedilmesi sağlanmış olmaktadır. Alevî gelenekte sadece hayatta olanlar değil, Hakk'a yürüyen muhib, talib, derviş, dede, baba ya da dedebaba da dâra çekilir. *Kitâb-ı Dâr*'da genel olarak Hakk'a yürüyen bir kişinin ardından üçüncü, yedinci ve kırkuncı günlerinde yapılan tören olan dârdan indirmenin âdâb, erkân ve usûlü anlatılmaktadır.³

IV- Velayetnâme

Anadolu'da XI. ve XIII. asırlar arasında kuvvetlenen tasavvuf akımıyla beraber, tarikatlerin kendi şeyhleri etrafında âyin, erkân, giyiniş tarzı, zikir, dua, keramet vb. olağanüstü olaylar, menâkıb kitaplarının içerisinde yer almıştır. Bu eserlerin en önemlilerinden birisi de Hacı Bektâş-ı Velî'nin *Velâyetnâmesi*'dir.⁴ Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe Türk Oymakları'nın kendi içinde yetişen, halkın manevî, ictimai ve siyasî hayatlarında önemli rol oynamış mürşid zatlardan olan Hacı Bektâş'ın hayatı, erkânı, kerametleri ve yolu üzerine müridleri tarafından toplanarak bir araya getirilmiş menkıbelerin yekûnü olan bu “*Velâyetnâme*”, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatında yer alan menâkıbnâmeler içerisinde en bilinen ve meşhur olanıdır.

Genel olarak Allah inancı başta olmak üzere, peygamber inancı ve diğer iman esasları yanında, namaz, oruç, hac gibi ibadetler, zühd takva, ihlas gibi ahlâkî kurallardan ve tarikat içerisindeki âdâb ve arkândan bahseden *Velâyetnâme* adlı eserin birçok nüshası bulunmaktadır. Eserde ayrıca Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî

³ Osman Eğri, ed., *Kitab-ı Dar / Alevi Bektaşî Klasikleri 3* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007), 23-34.

⁴ Hamiye Duran, ed., *Velayetname* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

olmak üzere, Ahmed Yesevî, Lokmân-ı Perende, Ahî Evren Sultan, Kadıncık Ana, Hızır Nebî, Yûnus Emre, Taptuk Emre gibi Allah dostlarından ve kerametlerinden bahsedilmektedir.⁵

V- Erkannâme-1

Mecmua halindeki yazmaya dayalı eserin (*Erkannâme*)⁶ müellifi ya da müstensihî hakkında bir bilgi mevcut değildir. Eser, Alevîliğin yazılı kaynaklarından birisidir. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Ktp. Yazma Eserler Bölümü no: 24'de "Tasavvuf Risalesi" ismiyle yer almaktadır. Edinilen bilgilere göre yazmanın XIX. yüzyılda istinsah edildiği vurgulanmaktadır. Yazma elli sekiz varak olup, aharlı beyaz kâğıda yazılmış on üç satırlı, harekeli nesih bir yazıdan müteşekkil dört risaleden oluşmaktadır.

Birinci risale Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye olan nasihatleri ile başlamış ve Şeyh Safiüddin Erdebilî ile oğlu Şeyh Sadreddin Mûsâ arasında geçen diyaloglarla devam etmiştir. Bu konuşmalarda taliplik, müritlik, edeb, erkân, sufilik, halka sohbeti, evliyanın on iki buyruğu, talibin şeyhini ziyaret etmesi gibi konular yer almıştır. İkinci risale ise, talibi (tarikât ehlini) bilgilendirmek maksadıyla sorular sorulmakta ve bu sorulara cevaplar verilmektedir. Üçüncü risalede ise tarikata girme usulü, talibin mürşidine nasıl hizmet edeceği gibi konular anlatılmaktadır. Son risale ise *Şeyh Safî Menâkıbı* ismini taşımakta ve risalede "Tac" ile ilgili otuza yakın konu, ayetler delil getirilerek işlenmektedir. Daha sonra Hz. Ali ile İmam Cafer "Üveysîlik"⁷ tarzında konuşturularak ve talib- mürebbi ilişkisi anlatılmaktadır.

VI- Dâstân-ı İbrâhîmEdhem, Dâstân-ı Fâtıma, Dâstân-ı Hâtun

Bir diğer klasik eser olan "*Dâstân-ı İbrâhîmEdhem, Dâstân-ı Fâtıma, Dâstân-ı Hâtun*"⁸ adlı eserde ismi geçen İbrahim b. Edhem Arap kökenli zengin bir ailenin çocuğu iken zühd hayatını tercih etmiş bir mutasavvıftır. 162/ 779 yılında

⁵ Duran, *Velayetname*, 13-55.

⁶ Doğan Kaplan, ed., *Erkannâme-1* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

⁷ Mutasavvıflar arasında Hz. Peygamber ile bizzat görüşmeden Yemen'de çobanlık yaparken İslâm'ı duyup Müslüman olan, Üveys el-Karanî'nin mânevî yollarla Hz. Peygamber tarafından irşat edildiği kabul edilmektedir. Bu şekilde manevî irtibat kurarak bir şeye pire bağlananlara Üveysî, bu metoda da Üveysîlik denir. Üveysîliğin İslâm'dan önce de mevcut olduğu zikredilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Necdet Tosun, "Üveysîlik", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, 42 (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 400.

⁸ M. Mahfuz Söylemez, ed., *Dâstân-ı İbrahim Edhem Dâstân-ı Fatıma Dâstân-ı Hatun* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

Bizanslılara karşı yapılan bir savaşta şehit olan İbrahim Edhem zühd ve takvası yanında ilmiyle de şöhret kazanmıştır. Henüz hayatta iken ünü her tarafa yayılmış olan İbrahim b. Edhem, kurduğu sohbet ve ilim halkalarında talebeleri ile dostlarına dersler verirken, kendisine yöneltilen sorulara yazdığı cevaplarla çok geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Hz. Peygamber vefat edince babasının acılarına dayanamayan Hz. Fatıma'nın acısını ve Hz. Peygamber'den altı ay sonra kendisine kavuşmasını anlatan *Dâstân-ı Fâtıma* eserin ikinci başlığını taşımaktadır. Metindeki son hikâye ise yine Türk edebiyatında bilinen *Dâstân-ı Hâtun*'dur. Bu kıssalar Türk halkının tasavvufî hikâyelere gösterdiği ilgiyi anlatması açısından büyük önem arz etmektedir.

VII- Kitâb-ı Cabbâr Kulu

Kaynaklarda Cabbâr Kulu'nun⁹ hayatı ile ilgili herhangi bir kayıt mevcut değildir. O'nun hayatı ile ilgili sadece *Kitâb-ı Cabbâr Kulu*'nda geçen bilgiler mevcuttur. Cabbâr Kulu (el-Cabbâr) Allah'ın kulu anlamı gelmektedir. Esere göre Cabbâr Kulu'nun Allah'a duyduğu sevgi, aşk ve bağlılığa bir işaret olarak bu ismi kendisine uygun görmüştür. Cabbâr Kulu, Üveysî-Bektâşî bir dervîştir. *Kitâb-ı Cabbâr Kulu* adlı klasik eser, inanç (Allah'a iman, peygamberlere iman, ahirete iman vb.), ibadet ve ahlakla birlikte, en fazla âdâb ve erkân konularına yer verilmiştir. Dört kapı kırk makam, velâyet (mürşitlik), dervîşlik, sohbet, zikir, tevhid okuma, semah dönme, şariat, tarikat, marifet hakikat gibi tasavvuf istilahlarının tanım ve açıklamaları yanında karşılaştırmaları yapılmıştır.

VIII- Hızırnâme

Hızırnâme'nin¹⁰ müellifi es-Seyyid Ali-zâde Hasan b. Müslim hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. *Hızırnâme*'nin telif yeri olan Öz kazasının Amasya'ya bağlı olmasından dolayı müellifin sadece Amasya'da yaşadığını söyleyebiliriz. İçerik bakımından buyruklara benzeyen *Hızırnâme*'nin pek çok nüshası bulunmaktadır. Alevî-Bektâşî geleneğindeki cem âyini, erkân ve ritüellerini tam olarak aktaran *Hızırnâme*'deki konular genel olarak şöyledir: Dört kapı kırk makam, musahiplik, yol ve erkânı, mürebbi, kurban, tercemân kavramları, ikrar

⁹ Osman Eğri, ed., *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 2. Bs (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012).

¹⁰ Seyyid Alizade Hasan b Müslüm, *Hızırname*, ed. Baki Yaşa Altınok (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007).

vermek, erkân çalmak, gülbank okumak, on iki imam, on yedi kemerbest, dâra durmak, tecella, tevella vb. kavramlardır.

IX- İlm-i Câvidân

İlm-i Câvidân,¹¹ Vîrânî Baba'ya aittir. Vîrânî Baba'nın nerede ve hangi tarihte doğduğu, nerede ve hangi tarihte öldüğü hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Âşık Vîrânî, Nesîmî, Hatâyî, Fuzûlî, Kul Himmet, Yemînî ve Pir Sultan Abdal ile birlikte Alevî-Bektâşîler tarafından yedi ulu ozandan biri sayılmaktadır.

Çok sayıda nüshası bulunduğu bilinen *İlm-i Câvidân*, diğer klasik eserlerde olduğu gibi genel olarak inanç konuları, ibadet ve ahlak esasları, âdâb-erkân, dört kapı kırk makam gibi tasavvufi konular, Ali-Ehl-i Beyt sevgisi gibi konuları ihtiva etmektedir. Vîrânî Baba, taliblere aşkın haberini vermeye çalışmakta ve âşıkların hallerini öğretmektedir. Eserinde taliblere Hakk'a kavuşma yollarını açıklayan Vîrânî, sevdirci ve inandırıcı bir üslupla Hak Muhammed Ali'yi bilebilmek için bir mürşide bağlanmak gerektiğini ifade etmektedir.¹²

X- Dil-güşâ

*Dil-Güşâ*¹³ adlı eserin Kaygusuz Abdal'a ait olduğu ifade edilir. Nazım ve nesir karışımı olan bu eser bazı tasavvufi hakikatleri mesnevî nazım türünde ihtiva etmektedir. İfade tarzı, sade ve açıktır. *Dil-Güşâ* baştan sona bir nasihat-nâme özelliği taşımaktadır. Zaman zaman tahkiyeye (hikâye biçiminde aktarmak) başvurularak tamamen bilgileme tavrı sergilenmiştir. Kaygusuz Abdal hemen hemen her cümlesini bir ayet-i kerime ya da bir hadis ile süslemiştir. Eserde zaman zaman alegorik (herhangi bir görüntü, yaşantı veya bir davranışı söz ile canlandırıp anlatma sanatı) bir anlatım sergilenmektedir. Çeşitli bilgi ve tasavvufi mefhumlar birtakım benzetme ve mecaz unsurlarla aktarılmıştır. *Dil-Güşâ*'da vahdet-i vücûd anlayışını hatırlatan kayıtlara rastlamak mümkündür. İnsanlara dünya malına kapılmaması ve kendilerini çok iyi tanımaları tavsiye edilmektedir. “Nefsini bilen Rabbini bilir” ifadesindeki “nefis” kelimesini kendi zamanına kadar hiç kimsenin

¹¹ Osman Eğri, ed., *İlm-i Cavidan* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2008).

¹² Eğri, *İlm-i Cavidan*.

¹³ Kaygusuz Abdal, *Dil-Güşa Alevi Bektaşî Klasikleri*, ed. Abdurrahman Güzel (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2009)

tam olarak anlayıp açıklamadığını söyleyen Kaygusuz, *Dil-Güşâ*'da daha çok nefis üzerinde durmaktadır.

XI- Saraynâme

*Saraynâme*¹⁴ adlı eserin Kaygusuz Abdal'a ait olduğu ifade edilir. Farklı nüshaları bulunan *Sarayname*'nin Kaygusuz'un kendi elinden çıkmış bir nüshasına şimdiye kadar rastlanılmamıştır. Mevcut yazmaların ise en eskileri, Gevhernâme'yi içine alan, h. 895/ m. 1489 tarihli Topkapı Sarayı'ndaki Mecnû'a-i Latife ile h. 907/ m. 1501 tarihli Marburg nüshasıdır¹⁵

Kaygusuz Abdal, dünyanın bir saray olduğunu ve bu sarayın da mutlaka bir padişahının olacağını, insanın dünyaya gelmedeki asıl amacının dünya ve ahireti unutmadan “*Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için*” çalışması olduğunu dile getirerek, Allah Teâlâ'ya ibadet etmenin ve Allah'ı tanımanın faziletlerini alegorik (sözle resim çizme) bir tarzda manzum ve mensur olarak ifade etmektedir.

XII- Fütüvvetnâme-i Tarikat.

Fütüvvet, Horasan'dan Selçuklular kanalıyla Anadolu'ya gelmiş tasavvuf ve mesleğin birlikte ifa edilmesi suretiyle bölgenin tasavvuf ile İslamlaşması, İslam'ın perçinlenmesi hedeflenmiştir. Türk beylikleri döneminde Anadolu'da “ahilik teşkilatı” halini almış ve Osmanlı'nın kuruluş öncesi ve ilk döneminde ciddi etkili olmuştur. Fütüvvetnameler ise fütüvvet kurumunun ve teşkilat mensuplarının uyması gereken kurallardan ve yaşayış biçimlerinden söz eden el kitapları olarak tanımlanabilir. Bu tür eserlerin kendilerine ait özel adları olsa bile çok defa esas isimleri unutulmakta ve kısaca “fütüvvetnâme” olarak zikredilmektedirler. Fütüvvetnâmelerin bazılarının müelliflerin belli olduğu halde bazılarının müellifleri bilinmemektedir. *Fütüvvetnâme-i Tarikat*,¹⁶ Bursa'da kadılık vazifesi yapan Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâuddin Radavî'ye aittir. Eser Radavî'nin 931/ 1524 yıllarının başlarında yazmış olduğu “*Mitâhu'd-Dekâyık fî Beyâni'l-Fütüvveve'l-Hakâyık*” isimli Fütüvvetnâme'sidir. Fütüvvetnâme-i Kebîr olarak da bilinmektedir. Eserin birçok nüshası bulunmaktadır. Aslına en yakın nüsha olarak

¹⁴ Kaygusuz Abdal, *Sarayname Alevi Bektaşî Klasikleri*, ed. Abdurrahman Güzel (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2010).

¹⁵ Abdal, *Sarayname*, 85.

¹⁶ Abdulgani Muhammed İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname-i Tarikat*, ed. Osman Aydın (Ankara: TDV Yayınları, 2011).

bilinen TDK Ktp. A/332 numarada kayıtlı mecmuanın 152-266 sayfaları arasındaki nüshasıdır.

XIII- Muhammed bin Hanefiyye Cengi

Yazarı ve yazıldığı dönem tam olarak bilinmemektedir. *Muhammed bin Hanefiyye Cengi*¹⁷ adlı eserin asıl nüshası Karaköy/Gümüşhacıköy’de Durmuş Topal Dede’ye ait özel kütüphanede bulunmaktadır. h. 1309 yılında Yumurta oğlu Ali b. Hüseyin tarafından istinsâh edilen bu Cenknâme, 15 satır halinde kaleme alınmıştır.

Hız. Ali’nin Havle b. Ca’fer el-Hanefiyye’den doğan oğlu Muhammed b. Hanefiyye kahramanlıklarıyla şöhrat bulmuş bir şahsiyettir. Dönemin siyasetinden daima uzak durmuş, ancak bazı art niyetli kişiler yüzünden ister istemez kendini siyasetin içinde bulmuştur. Cemel ve Sıffin savaşlarında babasının sancağını taşımıştır. Hanefiyye devrin büyük âlimleri arasında yer almaktadır. Yüksek ahlak, zühd ve takva sahibi, haramlardan ve şüpheli şeylerden daima kaçan ihlaslı bir mümin idi. Türk edebiyatında Muhammed b. Hanefiyye’ye atfedilen birçok cenknâme bulunmaktadır. Bu çeşit eser ve cenknâmelerde anlatılanlar gerçek tarihle bire bir örtüşmesede Türk halkının bu değerli soya verdiği kıymeti göstermesi açısından bu eserler, geçmişte tekke ve dergâhlarda, köy odalarında, gece sohbetlerinde okunur, bu şekilde o kutlu ailenin anılması ve topluma dinî-tarihî bilgiler verilerek kahramanlık duyguları harekete geçirilmesi amaçlanırdı.¹⁸

XIV- Şeyh Safî Buyruğu

Buyruklar hiç şüphesiz Alevî-Bektaşî geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Alevî-Bektaşilikte Yolun/Öğretinin günümüze değin aktarılabilmesini mümkün kılan ve bugüne de anlaşılabilmesi noktasında ışık tutan buyruklar oldukça ehemmiyetlidir. “*Şeyh Safî Buyruğu*”¹⁹ adlı eser Buyruk türlerinden Şeyh Safî Buyruklarının bilinen en eski nüshalarından olan 17. yüzyıla ait, Konya

¹⁷ Anadolu Halk Klasikleri Serisi 13, Alevî-Bektâşî Klasikleri Dizisi 13, *Muhammed bin Hanefiyye Cengi*, Anonim, haz. Ceyhun Ünlüer (Ankara: TDV Yayınları, 2010)

¹⁸ Ünlüer, Giriş, *Muhammed b. Hanefiyye Cengi*, 15-16; Mustafa Öz, “Muhammed b. Hanefiyye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, 30 (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 537-539.

¹⁹ Anadolu Halk Klasikleri Serisi 15, Alevî-Bektâşî Klasikleri Dizisi 15, *Şeyh Safî Buyruğu*, Şeyh Seyyid Safî, haz. Doğan Kaplan (Ankara: TDV Yayınları, 2015)

Mevlâna Müzesindeki nüshanın mukayeseli olarak yayımıdır. Eserin tam ismi *Kitâb-ı Mekakib-ı Şerif Kutbu'l Arifin Hazreti Şeyh Seyyid Safi*'dir.

Şeyh Safi Buyruğu'nda buyruğun kökeni ve nasıl meydana geldiği, yolun esaslarının soru-cevap şeklinde taliplere öğretilmesi, tarikata giriş erkanı, müsaheplik kavramı ve müsahep tutmanın önemi, üç sünnet ve yedi farz anlayışı, on yedi erkan ve taliplere yazılan mektuplar yer almakta ve anlatılmaktadır²⁰.

Bu eserler dışında İmam Cafer Buyrukları, Alevîliğin yedi ulu ozanı sayılan Seyyid Nesîmî, Şah İsmail Hatâyî, Fuzûlî, Yemînî, Vîrânî, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet'in nefes ve deyişleri araştırmada yararlanılan temel eserlerdendir. Bunların yanı sıra bilimsel araştırma yapmış akademisyen ve araştırmacıların Alevîlik-Bekâşîlik ile ilgili eserleri, konu ile ilgili saha araştırmaları, doktora ve yüksek lisans tezleri ile makale türü yazılar da aynı şekilde araştırmada kaynak olarak kullanılmıştır.

Alevîlik-Bektâşîlik üzerine yazılan kitap, makale, tez vb. araştırmaların sayılarının az olmamasına rağmen merkeze Alevi geleneğinde ahiret inancını alan araştırma ve eser yok denecek kadar azdır. Aleviliği konu edinen ve bu konuya dair araştırma yapan ve bilimsel eser ortaya koyan araştırmacılar genellikle Alevîliği bir yönüyle incelemiş ancak diğer yönlerini ihmal etmiştir. Alevi-Bektaşî geleneğini genel çerçevede inceleyen eser ve çalışmalar ise tali konulara bazen hiç girmemiş bazen ise bu tali konuların içeriğini alakası nispetinde incelemiştir. Ayrıca Alevîliğin yazılı ve sözlü kültürel kaynakları ile pratikte var olan inançları arasındaki büyük ve bariz farklar, araştırmacıların bazen konunun diğer yönlerine karşı susmasına ya da fazla irdeleyememesine sebep olmuştur.

Aleviliğe dair bazı çalışmalar da farklı disiplinlerin bünyesinde yer almış ve konuya çatısı altında inceleme yaptığı disiplinin alakası miktarınca değinmiştir.

Alevîlik hakkında Türkiye'de yapılan çalışmalarda "*Alevi-Bektaşîlerde Ahiret İnancı*" meselesinin çok yüzeysel bir şekilde işlendiği gözlemlenmektedir. Mesela, Fırlıklı'nın, "*Türkiye'de Alevîlik ve Bektâşîlik*" adlı eserinde "Ahiret" konusu "*İman Esasları*" başlığı altında sadece iki sayfada ve "zerre kadar iyiliğin

---

²⁰ Kaplan, Giriş, *Şeyh Safi Buyruğu*, 19-23

ve zerre kadar kötülüğün karşılıksız kalmayacağı” ayetinden iktibasla işlenmiş klasik eserlere ise hiç atıf yapılmamıştır.²¹

İlyas Üzüm’ün “*Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik*” adlı eserinde ise Alevi geleneği genel hatlarıyla incelenmiş ve konumuz “*İnançlar*” başlığı altında iman esasları zikredilirken birkaç sayfada işlenmiştir. İslam öncesi inanışların ve diğer dinlerle olan etkileşimin Alevi geleneğinin ahiret inancı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. “*Tenasuh ve don değiştirme*” inanışlarının varlığından bahsedilmiştir.²² Ayrıca Üzüm’ün “*Günümüz Bulgaristan Aleviliği*” adlı diğer kitabında da “*Ölüm Sonrası Hayat*” başlığı altında beş altı sayfada yer bulabilmiştir. Bölge halkının ahiret inancı bakışını teferruata girmeyecek şekilde incelemiş yani bölgesel ve sığ kalmıştır.²³

Ahmet Yaşar Ocak’ın “*Alevi ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri*” adlı çalışmada Eski Türkler, Moğollar ve diğer bazı Orta Asya Kavimlerinde olan “İntermezzo” yani kemiklerden dirilme (kemik kültü) meselesinden bahsedilmiş ve bu inancın, buyruklarda benzerlerinin geçtiği anlatılmıştır. Bu inancın Alevi-Bektaşî geleneğindeki tenasüh ve haşır telakkilerine temel teşkil ettiğini anlatılmıştır. Ayrıca don değiştirme “Metamorfoz” yani beden (şekil) değiştirme meselesinden bahsedilmiş ve bu inancın Şamanizm menşeli olduğundan ve türkler eliyle anadoluya kadar geldiğinden bahsedilmiştir Bunun dışında ahiret konusu işlenmemiştir.²⁴

Özcan Güngör’ün “*Araf’taki Kimlik: Alevi/Bektaşilik*” isimli çalışma ise Alevi-Bektaşî geleneğine dair düşünceler, sorular ve sorunlar istatistiksel olarak incelenmiştir. Anket tarzı bu çalışmada katılımcılara “Ahiret inancına dair tutumunuz nedir?” ve “Hz. Ali ve Hünkâr Hacı Bektaşî Veli’nin ilişkisi (don değiştirme) hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruları sorulmuş ve alınan cevaplar işlenmiştir. Bu çalışmada da konumuza dair başkaca bilgi yer almamaktadır.²⁵

---

²¹ Ethem Ruhi Fırlı, *Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik* (İstanbul: Selçuk Yayınları, 1994), 284-286.

²² İlyas Üzüm, *Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik* (İstanbul: İsam Yayınları, 2013), 142-148.

²³ İlyas Üzüm, *Günümüz Bulgaristan Aleviliği* (İstanbul: Horasan Yayınları, 2006).

²⁴ Ahmet Yaşar Ocak, *Alevi ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 170-174, 206-226.

²⁵ Özcan Güngör, *Araf’taki Kimlik: Alevi/Bektaşilik* (Ankara: Akasya Kitap, 2007), 182-188.

Mustafa Keskin'nin “*Kentleşme Sürecinde Alevilik Gelenek ve Modernizm Arasında Gelgitler-Elâzığ Örneği*” isimli çalışmada konu yaklaşık dört sayfada “İnanç Boyutu ile İlgili Bulgular” başlığı altında ahiret gününe iman meselesi işlenmiştir. Katılımcıların okur-yazarlık durumun da göz önünde bulundurulduğu anket niteliğindeki bu çalışma ve veriler konumuza ışık tutmakla birlikte yetersiz kalmaktadır.²⁶

Yine Mustafa Keskin'ine ait “*Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm ile İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)*” adlı makalede ölüm öncesi, ölüm esnası, ölüm sonrası ritüeller gibi meseleler işlenmiş fakat ahiret hayatına dair meseleler yer almamıştır. Ayrıca çalışma Alevi-Bektaşî geleneğinin geneline şamil bir çalışmam olmayıp bir köy ve bu köy halkının durumunu gösterir bir çalışma olmuştur.²⁷

Bölgesel nitelik arzeden bir başka makale ise Aslı.Büyükokutan'a aittir. “*Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler*” adlı makalede ölüm öncesi, ölüm esnası inanışlar, ölüm sonrası ritüeller gibi meseleler işlenmiştir. Yakınını kaybedelerin yapacağı meseleler işlenmiş, mezar taşı gibi meselelerin bile işlenmiş ancak ahiret hayatı ve ahirete tealluk eden meseleler makalede yer almamıştır²⁸

Metin Kılıç'a ait “*Vezirköprü ilçesi Güldere ve İmircik köylerindeki Alevî vatandaşlarımızın dinî inanç ve yaşayışları*” isimli Yüksek lisans çalışmasında ölümden sonraki hayat ve ahiret inancı iki üç sayfada işlenmiştir.²⁹ “*Hacıbektaş İlçesindeki Alevîlerin İnanç Esasları ve Dinî Uygulamaları*” isimli Aidar Zemelov'a ait diğer bir Yüksek lisans çalışması daha mevcut olup bu çalışmada da ahiret inancı yaklaşık üç sayfada işlenmiştir. Çalışmamızda kullandığımız her iki tez de hem bölgesel hem de yüzeysel kalmıştır.³⁰

²⁶ Mustafa Keskin, *Gelenek ve Modernizm Arasında Gelgitler-Elâzığ Örneği* (İstanbul: Kuvâlcım Ajans, 2009), 107-111.

²⁷ Mustafa Keskin, “Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”, *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1/15 (01 Aralık 2003): 115-130.

²⁸ Aslı Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 21 (01 Nisan 2007): 1-86.

²⁹ Metin Kılıç, *Vezirköprü ilçesi Güldere ve İmircik köylerindeki Alevî vatandaşlarımızın dinî inanç ve yaşayışları* (Yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), 29-31.

³⁰ Aidar Zeinelov, *Hacıbektaş ilçesindeki Alevîlerin inanç esasları ve dinî uygulamaları* (Yüksek lisans, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018), 63-65.

Murat Çetin'e ait “*Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları (Gölyaka Örneği)*” adlı anket niteliği de taşıyan Yüksek lisans çalışmasında katılımcılara: haşre, cennet ve cehennemin varlığına, ruh göçüne, don değiştirme ile ilgili anlatılanlara ve tenasühün sıradan insanlar için de geçerli olup olmadığına dair sorular sorulmuştur. Yaklaşık beş sayfalık kısmında “*ahiret inancı*” işlenen bu tez, çalışmamızın verileri arasında yer almış olmakla beraber bizim konumuz açısından bölgesel ve yüzeysel bir nitelik arz etmektedir.

Talip Tuğrul'a ait “*Tunceli Aleviliğinde İnanç ve İbadet (Sarısaltık Ocağı Örneği)*” adlı Yüksek lisans çalışmasında ruh göçü, don değiştirme, mehdi inancı ve cenaze kaldırma meseleri yaklaşık sekiz sayfada işlenmiştir. Bölgesel nitelik arzeden bu çalışmada ahiret inancına “kıyamet, hesap günü, cennet, cehennem ile ilgili inançlar” başlığı altında yarım sayfada işlenmiştir.³¹

Bölgesel nitelik arzeden Ayhan Gaspak'a ait “*Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)*” diğer bir çalışmada ise ölüm öncesi inanışlar, ölüm esnası inanışlar, ölüm esnasında yapılması gerekenler, ölüm sonrası inanışlar, ölüm sonrası yapılması gerekenler ve bunların değerlendirmesi yapılmış, bu inanışların diğer dinlerden ne kadar tesir ile geliştiği incelenmiştir.³²

İbrahim Arslanoğlu'a ait “*Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler*” çalışmada ise ahiret inancı, ruh göçü, cennet, cehennem ve cenaze gömme gibi konular birkaç sayfada işlenmiştir.³³

Özcan Güngör ve Erdal Aksoy'a ait bir çalışma ise “*Sosyolojik Açıdan Alevi/Bektaşilerde Tenasuh İnancı*” isimli çalışmadır. Sadece tenasüh üzerinde durulan bu çalışmada tenasüh inancının kökeni, Alevi-Bektaşî geleneğinde nasıl ve neden yer bulduğu gibi konular her yönüyle incelenmiştir.³⁴

³¹ Talip Tuğrul, *Tunceli Aleviliğinde inanç ve ibadet (Sarı Saltık ocağı örneği)* (Yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), 71-72, 93-96, 124-126.

³² Ayhan Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21/2 (2016): 107-127.

³³ İbrahim Arslanoğlu, “Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 20 (2001): 33-134.

³⁴ Özcan Güngör - Erdal Aksoy, “Sosyolojik Açıdan Alevi/BektaşilerdeTenasuh İnancı”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 62 (2012): 249-270.

İbrahim Bozkurt’a ait “*Günümüz Alevi Dedelerinin Eserlerine Göre Alevilik*” isimli Yüksek lisans çalışmasında ise Alevilik ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmış ahiret inancı müstakil bir başlık altında incelenmemiş, “Alevilikte Cenaze Hizmetleri” başlığı altında ölüm hainde olana yapılacaklar, kişi ölünce yapılacaklar, cenazenin yıkanması, cenazenin kefenlenmesi, helallik alınması, cenaze namazı, ölünün toprağa verilmesi ve ölüyü dardan indirme gibi konular işlenmiştir.³⁵

Görüldüğü üzere kitap, makale ve tez çalışmalarında Alevi-Bektaşî geleneğinde ahiret inancı ya bölgesel olarak incelenmiş ya da müstakil bir çalışma olmamış ve çalışmanın bir bölümü teşkil etmiştir. Bu nedenle tüm bu çalışmaların ışığında kendi kaynaklarında Alevi-Bektaşî geleneğinde ahiret inancının incelenmesini ve yeni bir çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır.

---

³⁵ İbrahim Bozkurt, *Günümüz Alevi Dedelerinin Eserlerine Göre Alevilik* (Yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 82-89.

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ALEVLİK-BEKTÂŞİLİK

Çalışmanın bu bölümünde genel çerçevede Türklerin İslamlaşma sürecinde Alevî-Bektâşîliğin oluşumu ele alınacaktır. Tezin genel amacına uygun olması için detaya girilmeyecektir.

I. ALEVÎLİĞİN İSİMLENDİRİLMESİ

A. Kelime Manası

Alevî, kelimesinin aslı Arapça olup “Aleviyye” ve Aleviyyûn” şeklinde kullanılan “Alevî” kelimesinin çoğuludur. Mana itibari ile ismi mensub olan kelime aidiyet ifade etmektedir. Buna göre kelimenin manası “Ali’ye mensup”, “Ali’ye ait”, “Ali’nin soyundan gelenler” manasında kullanılmaktadır.³⁶ İslam siyasi tarihinde ise Hz. Peygamber’in vefatı ile başlayan hilafet ile ilgili tartışmalarla birlikte doğmuştur. Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan kargaşada Hz. Ali tarafında olanlar için “Aleviyye” veya “Şiatü Ali” denilmiş, bu görüşün karşısında olanlara da “el-Ömeriyye”, “el-Osmaniyye” ifadeleri kullanılmıştır.³⁷

Alevî kelimesi tasavvufta ise takip edilen bir yolu (ekolü) ifade etmek için kullanılmaktadır. Tarikatler meşruiyet sağlayabilmek için Hz. Peygamber’e dayanan bir silsile oluşturan yapılardır.³⁸

---

³⁶ Ebü'l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed İbn Manzûr, *Lisânü'l-ʿArab* (Beyrut: Dârü Sadr, 1414/1993), 15: 83.

³⁷ Ahmet Yaşar Ocak, “Alevî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 368-369.

³⁸ Cenksu Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik*, trc. Nusrettin Boelli (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010), 36.

B. Aleviliğin Mahyeti

Bazı yazarlar birtakım argümanlardan yola çıkarak Alevîliğin bir din olduğu iddia etmişlerdir. Cenksu Üçer'in zikrettiğine göre Hasluck, Kızılbaşlık, Bektâşilik gibi akımların kendine özgü olmasından dolayı İslamiyet'ten bağımsız bir din olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Üçer, Dierl'in de aynı kanaatte olduğunu belirtmektedir.³⁹

Esad Korkmaz, Alevilik üzerine yaptığı çalışmada Alevîliğin felsefi bir din olduğu görüşündedir. Müellif bu görüşünü tasdiklemek amacıyla eserini kaleme aldığını ifade etmektedir. Ona göre Alevilik bir vahiy dini olmayıp erenlerin düşünme ve akıllarını kullanarak ortaya koydukları bir dindir.⁴⁰

Bedrî Noyan ise dinleri iki guruba ayırmış ve birinci gurubun peygamberlerin getirdiği dinler, ikinci gurubun ise bilge kişilerin öğretileri etrafında gelişen dinler olduğunu söylemiştir. Ona göre Bektâşilik ise bu iki öğretiye millî unsurlar katarak ikisini meczeden yeni bir dindir.⁴¹

Görüldüğü üzere bazı araştırmacılar farklı yönlerden bakarak Alevîliğin bir din olduğu görüşünü savunmaktadırlar.⁴²

Alevîliğin bir mezhep olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Hatta bazı araştırmacılar nezdinde hem dindir hemde mezheptir. Bunun en açık örneği Bedri Noyan'dır. Noyan, konuyla ilgili eserinin ilk sayfalarında din olduğunu belirtmişse de ileriki sayfalarında mezhep olduğunu söylemiştir. Bu görüşünü şöyle açıklamaktadır: “Bektâşilik, müstakil bir mezheptir. Türk'ün din anlayışıdır. Mezhep, dinde “amel” tarafıdır. Bir Müslüman, hangi mezhebe bağlı olursa olsun, elbette yine Müslüman'dır.”⁴³

Bedri Noyan'ın Bektâşiliği hem din olarak hemde mezhep olarak kabul etmesinde çelişki vardır. Zira aynı eserin 11. sayfasında Alevîliği bir Cafer'i mezhebi olarak kabul etmektedir.⁴⁴

³⁹ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 43-44.

⁴⁰ Esat Korkmaz, *Anadolu Aleviliği* (İstanbul: Berfin Yayınları, 2000), 5, 10, 16-27.

⁴¹ Bedri Noyan, *Bektâşilik Alevîlik Nedir* (Ankara: Doğu Matbaacılık, 1985), 3.

⁴² Konunun detayları için bkz.: Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 43-49.

⁴³ Noyan, *Bektâşilik Alevîlik Nedir*, 45.

⁴⁴ Noyan, *Bektâşilik Alevîlik Nedir*, 11.

Abdölbakî Gölpınarlı'nın görüşüne yer veren Cenksu Üçer, Gölpınarlı'nın Bektaşiliğı batınî bir tarikat olarak kabul ettiğini ve Alevîliğin ise din veya mezhep özelliğı taşıdığını ifade etmiştir.⁴⁵

Alevilik çoğunluğa göre bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Bir görüşün, düşüncenin ya da akımın din olduğunu kabul etmek için birçok noktada müstakil şeyler ortaya koyması gerektiğini; Aleviliğın ise çatısı altında bulunduğı İslamiyet ile temel meselelerde aynılığının çok fazla olduğunu ancak tali meselelerde diğerk başka akımlar gibi farklılıklar arz ettiğini bu sebeple ayrı bir din ya da mezhep olmaktan uzak olduğunu kabul etmektedirler. Alevîliğın yapısı incelendiğinde görülecektir ki içinde bulundurduğu unsurlar tarikat yapısıyla daha fazla uyushmaktadır. Buda Alevîliğı bir tarikat olarak görenlerin görüşünün daha kuvvetli olduğunu göstermektedir.⁴⁶

II. GENEL HATLARIYLA ALEVİLİK TARİHİ

A. Türkler ve İslamiyet

Kaynaklardan tespit edildiğine göre Türk-Arap ilişkileri İslâmiyet öncesine dayanmaktadır. Sâsânî hükümdarı Kavâd'ın (488-541) Eftalitlerin yardımını ile tahta çıktığı ve hükümdarlığı boyunca onların etkisinde kaldığı bilinmektedir.⁴⁷

İslâmiyet öncesi Türk-Arap ilişkilerini sadece siyasî ilişkilerde değil Arap şiirinde ve hatta atasözlerinde görmek de mümkündür. Cahiliye dönemi Arap şairlerinden Hasan b. Hanzala, Nâbiğa el-Zübyânî, Avs b. Hacar ve Şammâh b. Zirâr gibi şairler şiirlerinde Türklerin kahramanlıklarına yer vermişlerdir.⁴⁸ Az da olsa bu beyitlerden anlaşılmaktadır ki Arap şairler Türklerin kahramanlıklarından korku ve hayranlıkla bahsetmektedirler.⁴⁹ Yine Arap atasözlerinde de Türklere atıf yapıldığı görölmektedir.⁵⁰

⁴⁵ Alevîliğın mezhep olduğunu söyleyenlerin görüşleri için bkz.: Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik*, 49-58.

⁴⁶ Konunun detayları için bkz.: Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik*, 59-68.

⁴⁷ Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî Ebû Ca'fer, *Târîhu'l-ümem ve'l-mülûk Târîhu't-Taberî* (Amman-Riyâd: Beytül efkârü'd-Devliyye, y.y.), 883-893.

⁴⁸ Ramazan Şeşen, "Eski Araplar'a Göre Türkler", *Türkiyyat Mecmuası*, 15 (1969): 13-15.

⁴⁹ Hakkı Dursun Yıldız, *İslâmiyet ve Türkler* (İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2015), 37.

⁵⁰ Şeşen, "Türkler", 29-30.

İslâmiyet öncesi Türk coğrafyasında çeşitli dini inanışlar vardı. Bunlar Arî dinleri⁵¹, Sâmi dinler⁵² ve mahalli Asya⁵³ dinleridir.⁵⁴ İslâmiyet'in gelişi ile birlikte Hz. Peygamber çeşitli rivayetlerde Türklerden bahsetmişse⁵⁵ de bu dönemde Türkler ile Araplar arasında herhangi bir münasebet olmamıştır.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra yapılan fetihler neticesinde İslâm orduları Horasan, Maverâünnehir ve Tohoristan bölgelerinde Türklerle karşılaşmış ve onlarla uzun mücadeleler yapmak durumunda kalmışlardır. Bu şehirler Hz. Ömer Döneminde fethedilse de Hz. Ömer'in şehadetinden sonra Horasan ve Tohoristan'da Müslümanlara karşı genel bir ayaklanma patlak vermiş ve bu ayaklanmalar Hz. Osman'ın ve Hz. Ali'nin hilafeti süresince de devam etmiştir. Ayrıca Müslümanlar ile Türkler arsında Kafkasya'da da çetin savaşlar bu dönemde vuku bulmuştur.⁵⁶

Emeviler Döneminde Maverâünnehir bölgesinin fethi büyük oranda sağlanmış fakat Emevilerin fethettikleri yerlerde uyguladıkları katı ve farklı kesimlere ait olanları dışlayan politikalarından dolayı yerli halk İslâmiyet'e sıcak bakmamış ve İslamiyet'i tercih etmemiştir.⁵⁷

Emevilerin yıkılmasından sonra iktidara gelen Abbasiler devrinde yönetim anlayışı tamamen değişmiş ve hoşgörü ortamı sağlanmıştır. Bu dönemde tebliğciler vasıtasıyla İslamiyet anlatılmış ve kısa zaman içerisinde İslamiyet'in yayılması noktasında iyi neticeler alınmaya başlanmıştır.⁵⁸ Abbasiler Döneminde Halife Mehdî-Billâh (ö. 785) İslâm'ı yaymak amacıyla Soğd, Fergana, Üsrûşene, Karluk, Dokuz Oğuz (Uygurlar) vb. bölgelere İslamiyet'i anlatması için elçiler göndermiştir. Halife Me'mûn (ö. 833) Döneminde ise halktan İslâmiyet'i kabul edenler ödüllendirilmiştir.⁵⁹

---

⁵¹ Eski Hind ve İran'ın topraklarında farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan ve bölgede yayılan Zerdüştlük, Budizm, Manihaizm, Mazdekizm, Hinduizm vb. dinlerdir.

⁵² Ön Asya, Orta Doğu ve Arabistan'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan Hristiyanlık, Musevilik ve İslâmiyettir.

⁵³ Türkler arasında yaygın olan Şamanizm, Konfüçyüs vb. dinlerdir.

⁵⁴ Zekerîya Kitapçı, *Orta Asyada İslâmiyetin Yayılışı ve Türkler* (Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1989), 57-71.

⁵⁵ Rivâyetler için bakınız: Şeşen, "Türkler", 17-29.

⁵⁶ Yıldız, *İslâmiyet*, 40-41.

⁵⁷ Üzüm, *Alevilik*, 2013, 16.

⁵⁸ Üzüm, *Alevilik*, 2013, 15-16.

⁵⁹ Üzüm, *Alevilik*, 2013, 16.

Abbasîler Döneminde Türkler, Arapların yanında 751 yılında Talas şehri yakınlarında Çin ordusuna karşı mücadele etmiş ve Çin ordusuna büyük kayıp verdirilmesinde etkili olmuşlardır.⁶⁰ Talas savaşıdan sonraki dönemde İslâmiyet Oğuz boyları arasında kitlesel anlamda onuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yayılmaya başlamış, on birinci yüzyılda ise hâkim din konumuna gelmiştir.⁶¹ Nitekim kaynaklarda belirtildiğine göre 349/960 yılında iki yüz bin çadırlık Oğuz, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarından oluşan bir topluluğun Müslüman olduğu nakledilir.⁶² Yine 435/1043 yılında yirmi bin çadırlık Türk topluluğunun İslâmiyet'i kabul ettiği ve o dönemde İslâmiyet'i kabul etmeyen Türk boylarının Çin sınırındaki Tatarlar ve Hitaylar olduğu bilgisi nakledilmiştir.⁶³ Kaynaklarda geçen bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkler Talas Savaşını takiben yaklaşık üç yüz yıllık bir süreçte İslâmiyet'i kabul etmişlerdir.⁶⁴

B. Göçebe Türklerin İslam Anlayışı

Türk toplulukları, İslâmiyet ile tanışma sürecinde sosyal yönden farklı özelliklere sahip guruplar halinde hayatlarını idame ettiriyorlardı. Türklerin içinde yaşadığı sosyal yapı yerleşik, konar-göçer denilen yarı göçebe ve göçebeler olarak ayrılmaktaydı. Haliyle fetihler sonucu şehir merkezlerinde yaşayanlara ulaşan İslâmî bilgi konar-göçer ve göçebe halka diğerlerine göre daha az bir surette ulaşmaktaydı. Bu yüzden de şehir merkezindeki halkın İslâm'ı yorumlamaları ile göçebe ve yarı göçebelerin İslâm'ı yorumlamaları arasında farklar olmaktaydı. Şehir merkezinde yaşayan halk kitâbî bilgiye ulaşip onunla amel etme fırsatını yakalıyor ve eğitimini düzenli eğitim kurumunda yaparak İslâm'ı asıl kaynağından öğreniyordu. Böylece fetihler sonrasında şehir merkezlerindeki İslâm tasavvuru olarak Sünnî İslâm tasavvuru etkili oluyordu.⁶⁵

⁶⁰ Ebü'l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târih*, nşr. Ömer Abdüsselâm et-Tedmirî (Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-°Arabî, 1417/1997), 5: 449.

⁶¹ Harun Yıldız, *Anadolu Aleviliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014), 44.

⁶² İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 8: 532.

⁶³ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 9: 520.

⁶⁴ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 44.

⁶⁵ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 45.

Öte yandan kırsal kesimde, dağlarda ve yaylalarda yaşayan göçebe halk kitâbî İslâm'dan farklı ve önemli ölçüde Alevî eğilimli Türkmen derviş ve babaların yaptığı propaganda sonucunda, daha çok İslâmiyet öncesi geleneklerinden beslenen akımlardan etkilenerek şifâhî ve mistik boyutları olan bir İslam tasavvuru etkili oluyordu.⁶⁶ Ethem Ruĥ Fıĥlalı'nın verdiği bilgiye göre göçebe Türkler arasında yaygın olan Şamanizm'le İslâmiyet'in karması inançlar teşekkül etmiş ve Kıpçak Boylarından konar-göçer yaşayan Kazak-Kırgızlarda İslam ve Şamanizm karması bu inançlar on sekizinci yüzyılda bile varlık göstermiştir.⁶⁷

Hayatlarını bu şekilde idame ettiren Türkler arasında ortaya çıkan yorumlar bireysel veya aile ile kalmayıp toplumsal etkilere sahip mistik anlayışların doğmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca bu şekilde yaşayan guruplar Yesevilik, Vefâilik, Haydarilik ve Kalenderîlik içerisinde kendi varlıklarını göstermişlerdir.⁶⁸ Bu yapılar kısaca şöyle özetlenebilir:

Yesevilik, Ahmed Yesevî'ye (ö. 562/1166) nisbet edilen tasavvufî yorum biçimidir. Ahmed Yesevî'nin vefatından sonra tasavvuf yolu ve düşünceleri müritleri vasıtasıyla Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Bu yolun takipçilerinin mensup olduğu tarikate Yeseviyye denildiği gibi Ahmed Yesevî'nin "Sultan" lakabına nisbetle "Sultâniyye", cehrî zikir yapmaları sebebiyle "Cehriyye" ve mensuplarından çoğunun Türk olması sebebiyle "Silsile-i Meşâyih-i Türk" de denilmiştir.

Kaynaklar Ahmed Yesevî'nin ilk hocası ve şeyhi, aynı zamanda akrabası olduğu anlaşılan Arslan (Baba) Bâb'dır. Ahmed Yesevi, Türkistan'ın İslamlaşma sürecinde en çok katkı sağlayan unsurlardan biridir. Türkmenler arasında en yaygın tasavvufî harekette Yeseviyye tarikatidir. Bu sebepten dolayı da Ahmed Yesevi'ye "Pîr-i Türkistan" denilmektedir.⁶⁹ Ahmed Yesevi'nin Türkistan'da bu kadar etkili olmasının sebebi basit ve sade görüşleri ile insanlara İslamiyet'i anlatmasıdır.⁷⁰ Ahmed Yesevi'nin etrafında toplanan kitleler ona kuvvetli ve samimi bir şekilde bağlanmışlardır. Göçebe veya köylerde yaşayan Türkmenler yaşadıkları

⁶⁶ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 45-46.

⁶⁷ Fıĥlalı, *Türkiye'de Alevilik*, 87.

⁶⁸ Üzüm, *Alevilik*, 2013, 23.

⁶⁹ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 51.

⁷⁰ Fıĥlalı, *Türkiye'de Alevilik*, 105-106.

çevrelerdeki İslami anlayışın çok şekilci olması ve Yesevi'in sade bir dil kullanması sebebiyle ona intisab etmekteydiler.⁷¹

Ahmed Yesevi, sadece Allah'ın azabından ve gazabından korkutmaya dayalı bir tasavvufî anlayışı takip etmemiş olup ilahi aşka ve cezbe dayalı insana sevgi ve saygı ağırlıklı ve hoşgörülü bir tasavvufî anlayışı takip etmiştir.⁷²

Vefâîlik, Ebü'l-Vefâ' Tâcü'l-ârifin Seyyid Muhammed b. Muhammed Arîz el-Bağdâdî'nin (ö. 501/1107) kurmuş olduğu tasavvufî ekolün ismidir.⁷³ Anadolu'da dinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip olan Vefâîlik göçebe Türkmen ve Kürt aşiretlerinde yayılma imkânına kavuşması, yerleşik İslâm hakkında sağlıklı bilgiye sahip bulunmadıkları tahmin edilmektedir. Ayrıca Vefâiyye tarikatında gayri Sünnî yahut İslâm dışı bazı motifler de mevcudiyet göstermektedir.⁷⁴

Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebâli'nin Vefâiyye tarikatına mensup olduğu kabul edilmektedir. Bu durum ise Vefâiyye tarikatının Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolünü göstermektedir.⁷⁵

Buradan da anlaşılacağı üzere Vefâîlik Anadolu'da dini yaşantının şekillenmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir.

Dünyayı ve dünyevî değerleri önemsemeyen, içinde yaşadıkları toplumun, toplumsal düzenin inanç ve geleneklerine karşı çıkan, bunu kılık kıyafet, tutum ve davranışlarıyla gündelik hayatlarına da yansıtan sûfilere “kalender” adı verilmektedir. Bu kişilerin temsil ettiği tasavvufî zümrelere de genel manada “kalenderiyye” veya “kalenderîlik” adı verilmektedir.⁷⁶

Kalenderîliğin gayr-ı İslâmî yaşayış tarzları, Müslümanlığı seçmiş yüksek tabaka mensuplarının eski yaşantılarını İslam cılası altında sürdürmek için kullanılmış ve zamanla halk arasında da yaygın bir kabul görmüştür.⁷⁷

⁷¹ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 52.

⁷² Ahmet Yaşar Ocak, *Türk Sufiliğine Bakışlar* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 37.

⁷³ Tahsin Yazıcı, “Haydariyye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17: 347.

⁷⁴ Haşim Şahin, “Vefâiyye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 42: 600-603.

⁷⁵ Yazıcı, “Haydariyye”, 17: 348.

⁷⁶ Nihat Azamat, “Kalenderiyye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24: 253.

⁷⁷ Ahmet Yaşar Ocak, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilik Kalenderîler XIV-XVII Yüz Yıllar* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2017), 104-110.

Selçuklular Döneminden itibaren Anadolu’da varlığı görülen Kalenderîler’in çeşitli siyasi olaylar ve ayaklanmalarla yönetime karşı faaliyet içinde oldukları da bilinen bir gerçektir.⁷⁸ Anadolu’da başka sonuçları da görülen bu Kalenderî Hareketleri’nin en önemli yansımaları, Bektâşilik örneğinde olduğu gibi İslâm’ın temel ibadetleri konusunda rahat bir tavır sergilemeleridir.⁷⁹

Kutbuddîn Haydar’a (618/1221) nisbet edilen konar-göçer Türklerin ilgi gösterdiği bir diğer tarikat de Haydarîliktir.⁸⁰ Bu tarikat Kalenderîlik kökenlidir.⁸¹ Ahmet Yaşar Ocak’ın belirttiğine göre Haydarîler, esrar içen sarhoş gezen ve sürekli şiir okuyarak şehir şehir dolaşan serseri dervişlerdir.⁸² Haydariyye de kendisine benzeyen tarikatlar gibi yeryüzünden silinmiştir. Ancak bazı uygulamaları Bektâşilik içinde devam edegelmiştir.⁸³

İslam dinini kabul eden göçebe veya yarı göçebe Türkler’in bir kısmı kendi İslam anlayışını oluştururken bir kısmı da Yesevilik, Vefâîlik, Kalenderîlik ve Haydârîlik gibi hareketlerin dini anlayışını benimsemiştir.⁸⁴ Bu sebeple eksik bir İslâm anlayışının teşekkül süreci hızlanmıştır.

C. Göçebe Oymakların Anadolu’ya İntikali

İslâmiyet’i benimseyen Türkler gerek yerleşik hayatı yaşıyor olsun gerek göçebe yaşıyor aynı coğrafi kaderi paylaşıyorlardı. Ortaya çıkan sosyal zorunluluklar neticesinde de batıya doğru yayılmalar başlamış ve her iki kesim de bu hareketliliğe katılmış aralarındaki mesafe azalmış, makasın ağzı kapanmıştı.⁸⁵

Dokuzuncu yüzyıldan itibaren Anadolu’ya akınlar ile birlikte coğrafya tanınmış oldu. Müslüman Türkler 1015-1086 yılları arasında, Selçuklularda uygulanan fetih politikaları neticesinde Anadolu coğrafyası fethedilmeye başlanmıştır. Özellikle 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Bizans’ın doğu sınırındaki öncü kuvvetlerini oluşturan Gürcü, Ermeni ve Aphazların direnişleri süratle

⁷⁸ Kalenderîler’in etkin olarak katıldıkları olaylar için bkz.: Ocak, *Kalenderîler*, 186-192.

⁷⁹ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 27.

⁸⁰ Yazıcı, “Haydariyye”, 17: 35-36.

⁸¹ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 27.

⁸² Azamat, “Kalenderîyye”, 24: 171.

⁸³ Yazıcı, “Haydariyye”, 17: 36.

⁸⁴ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 28.

⁸⁵ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 29.

kırılmış ve Erzurum, Erzincan, Malatya, Sivas, Kayseri, Konya gibi belli başlı Bizans savunma merkezleri etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Malazgirt Zaferi sonrası Türkler Boğazlara ve Adalar Denizi kıyılarına kadar dayanmıştır.⁸⁶

Selçuklu Veziri Nizamülmülk yirmi dört Oğuz Boyuna mensup kalabalık Türkmen kitleleri; Türkistan, Horasan ve Azerbaycan'dan Anadolu'ya sevk etmiş ve onlara toprak vermiştir. Nizamülmülk'ün bu hareketi sayesinde Anadolu'daki Türkmen nüfusu hızlı bir şekilde çoğalma göstermiştir. Türkmenler de bu bölgede Orta Asya'da yaşadıkları bölgelere uyum sağlayan yerlerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.⁸⁷

Bazı Türkmen boyları ise Karaçuk, Karnak, Sağnak, Sitgün, Barçınlıkent gibi şehirlerden daha iyi yurt bulmak için Anadolu'ya göç başlattıkları da bilinmektedir. Böylece Miladi dördüncü yüzyıldan başlayan akınlar ve göçler 1085/1086 yılına kadar hiç aralık vermeksizin devam etmiştir.⁸⁸

D. Babaî İsyanı ve Babaî Hareketi

İsyanı Amasya yöresinde faaliyet gösteren Baba İlyâs-ı Horasânî (ö. 637/1240) adında bir Türkmen şeyhi yönettiği için hareket onun adına izâfeten Babaîlik adıyla anılmaktadır. “Babaî” terimine ilk defa, isyanı oldukça muvacehede sunan ve hadisenin yaşandığı dönemin kaynaklardan İbn Bîbî'nin Farsça el-Evâmirü'l-'Alâ'yye'sinde rastlanmaktadır.⁸⁹

Bu ayaklanma Anadolu Aleviliğinin doğuşunda önemli bir dönüm noktasına sahiptir. Ayaklanmanın çıkmasının tek bir sebebi olmayıp çeşitli sosyal, siyasal ve ekonomik sebepleri vardır. Bunlar arasında şunlar zikredilebilir:

- Konar göçer Türkmenleri etkileyen toprak rejimindeki yenilikler
- Ağır vergiler
- Hayvanların otlatılması için yeterli meranın bulunamaması
- Kışlak-Yazlak olarak yer değiştirdiklerinde köylülerin tarlalarına zarar vermelerinden dolayı çıkan olaylar

⁸⁶ Ali Sevim, *Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086'ya Kadar)* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988), 108-109.

⁸⁷ Sevim, *Anadolu'nun Fethi*, 109.

⁸⁸ Sevim, *Anadolu'nun Fethi*, 110.

⁸⁹ Ahmet Yaşar Ocak, “Babaîlik”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4: 373.

- Göçebelerin kendi aralarındaki mücadeleleri
- Siyasi otoriteyi benimseyemeyip Fars kültürüne yaklaşımları

Bu gibi sebeplerden dolayı dolup taşan halkı ayaklanmaya Baba İlyas'ın propagandalarını yürütmekte olan Baba İshak yaptığı işlerden dolayı fiili hareketin başlatıcısı olmuştur.⁹⁰

Baba İshak 1240 yılında Kefersud'daki bütün Türkmenleri harekete geçirerek burayı işgal etmiştir. Ardından Maraş, Kâhta ve Adıyaman'ı zapt etmiştir. Önüne çıkan Selçuklu kuvvetlerini mağlup ederek Malatya'ya gelmiş burada da başarılı olup yayılmaya devam etmiştir.⁹¹ Baba İshak tarafından tutuşturulan kıvılcım kısa sürede bütün Orta Anadolu'ya yayılmıştır. Türkmenler birçok yerde başarı elde etmişse de fazla zaman geçmeden Baba İlyas Selçuklu kuvvetleri tarafından Amasya'da kuşatılıp yakalanarak idam edilmiştir. Onun intikamını almak isteyen Baba İshak Amasya'ya gelerek beraberindeki kalabalık kuvvetlerle Konya üzerine yürümüştür. Fakat yolda Kırşehir yakınındaki Malya Ovasında Selçuklu ordusu tarafından mağlûp edilip öldürülmüştür. Türkmenlerin çoğu kılıçtan geçirilmiş, kalanlar esir edilmiş, kurtulabilenler ise sağa sola kaçıp izlerini kaybettirmişlerdir.⁹²

Göçebe ve köylü Türkmen halkın ayaklanmaya katılmış olması ise ayaklanmayla ilgili önemli bir husustur. Diğer bir husus ise ayaklanmanın ekonomik yönden zayıf, dini hareketler bakımından çeşitli inanç ve an'anelerin izlerini taşıyan karma bir coğrafyada meydana gelmiş olmasıdır. Bu isyan hareketi Anadolu'da gayri sünnî hareketlerin ve zümrelerin temelini oluşturmuştur. Zira kaçıp kurtulan Türkmenler daha sonraki dönemde biri Bektaşilik diğeri Kızılbaşlık olmak üzere iki ekolde karşımıza çıkmaktadırlar.⁹³

Hacı Bektâş-ı Veli; Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş-ı Velî diye şöhret bulmuştur. On üçüncü yüzyıl Selçuklu Anadolu'sunda Babaî hareketinin lideri Baba İlyâs-ı Horasânî'ni ile anılan, on dördüncü yüzyılda Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna tesir etmiş olan, on beşinci yüzyılda kendi adını alacak olan Bektaşilik tarikatının teşekkülü ile anılan Hacı Bektâş-ı Velî'nin,

⁹⁰ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 77.

⁹¹ Üzümlü, *Alevilik*, 2013, 33.

⁹² Ocak, "Babaîlik", 4: 373-374.

⁹³ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 79-82.

devrinin kaynaklarında hemen hiçbir iz bırakmadığına bakılırsa yaşadığı dönemde yaygın bir şöhrete sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan Yeniçeri Ocağı'nın ve Bektaşiliğin pîri kabul edilmesi ve Alevî-Bektaşî kesiminde bir iman esası olan güçlü konumu onu çözümlenmesi gereken tarihî bir problem haline dönüştürmektedir. Bu durum, hakkındaki yetersiz tarihî bilgilerle menkıbelerin yarattığı çift yönlü (tarihî-menkıbevî) şahsiyetinin birbiriyle uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır.⁹⁴

Hacı Bektâş-ı Velî, Anadolu'ya yurt edinmek için gelen ve Şaman inancından kurtulamamış olan Müslümanların gözünde bir kahramandır. Onun gözü siyasi iktidarda olmayıp göçebe hayatını devam ettiren ve Türkmenlerden imanlı, şuurlu kendini bilen bir “Türkmen toplumu” meydana getiren bir kahramandır.⁹⁵

Kaynaklar Hacı Bektâş-ı Velî'nin sunduğu İslâm anlayışının, İslâm fikhının sadece sünnî kurallarıyla sınırlı olmayıp Horasan Melâmetliği'nin zühd karşıtı cezbeci karakterini yansıtan coşkulu bir karaktere sahip olduğu anlatmaktadır.⁹⁶ Yine onun sisteminde Türkmenler arasında hâlâ yaşanagelen eski İslâm öncesi dinî-mistik inançlarla karışık yarı hurafevî bir İslâm anlayışının telkin ve tâlimini de ihtiva ediyordu. Bu anlayış, tasavvufun yapısından kaynaklanan geniş bir hoşgörüyü dayanmakla beraber, aynı zamanda mühtedileri birdenbire kendi kültür çevrelerinden koparıp ürkmelerine sebebiyet vermeden eski inançlarını da kendi içerisinde değerlendiren bağdaştırmacı bir İslâm anlayışındı.⁹⁷ Bu anlayış da gayrı Sünnî bir İslâm anlayışının teşekkülünü oluşturmuştur.

Âşıkpaşazâde'nin verdiği bilgiye göre dönemin Anadolu'sunda Müslüman halk arasında *Ahîyân-ı Rûm*, *Gâzîyân-ı Rûm*, *Bâcîyân-ı Rûm* ve *Abdâlân-ı Rûm* olmak üzere dört grup vardı.⁹⁸ Bu dört grubun tek tarikat mı olduğu veya birbirlerine benzer özellikler taşıyan dört ayrı tarikat mı oldukları hususunda

⁹⁴ Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektâş-ı Velî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 14: 455; Hacı Bektâş-ı Velî'nin her iki hayatı ile ilgili detaylı bilgi için bk.: Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 136-178; Hacı Bektâş-ı Velî'nin Menâkıbnâme'nine göre fikri kişiliği için bk.: İlyas Üzümlü, *Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik* (İstanbul: Horasan Yayınları, 2002), 30-43.

⁹⁵ Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 149.

⁹⁶ Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 168-178.

⁹⁷ Ocak, “Balım Sultan”, 1992, 5: 456.

⁹⁸ Ahmed Aşıkpaşazâde, *Tevârih-i âli Osmanî* (İstanbul: Mektebe-i Âmire, 1332/1914), 205.

ihtilaflar vardır. Ancak Abdalân-ı Rûm, Anadolu Selçukluların yıkılmasıyla ortaya çıkan ve çeşitli Türkmen beyliklerinde ve Osmanlı topraklarında görülen Abdâl ve Baba lakaplı; gazalara katılan ve müritleri ile birlikte fethedilen yerlerde zaviyeler kurarak çeşitli faaliyetlerde bulunan dervişlerdir.⁹⁹ İkinci ve üçüncü kuşaktan Babaî şeyh ve dervişleri olan Rum Abdalları Babaî akımının bir takım tasavvufî öğretilerini de içinde barındırmaktaydı.¹⁰⁰ Çeşitli amaçlarla Anadolu'ya gelen Abdallar kitâbî İslamiyet'ten uzak bir hayat tarzı tercih ediyorlardı.

E. Hurûfliğin Tesiri

Hurûfliğin temelini eski çağlardan alan ve harflerle sayıların kutsallığını kabul edip bunlara çeşitli sembolik anlamlar yükleyen anlayışlara verilen isimdir. Çok eskiden beri tabiatla varlığı kabul edilen gizli güçler şekil ve harflerle ifade edilmeye çalışılmış, sonuçta tabiat bilimlerinden önce efsun, tılsım, sihir gibi tekniklerle “hurûf” ilmi adı altında sözde ilimler ortaya çıkmıştır. Hurûfliğin ne zaman ve nasıl doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte gerçek anlamıyla milâttan önce dördüncü ve üçüncü yüzyıllardan itibaren Ortadoğu'daki Helenistik-Gnostik karakterli dinlerde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.¹⁰¹

Hurufilik Anadolu'ya Fazlullah Hurûfî'nin halifeleri olan İmâduddîn Ömer Nesîmî ve Aliyyu'l-Alâ'nın faaliyetleri sonucunda girmiştir. Önceleri inançlarını korumak için Bektaşî gibi görünmüşler daha sonra da Bektâşîliğe nüfuz ederek orada varlıklarını sürdürmüştür. Hurûflik, Anadolu Aleviliğindeki panenteist¹⁰² uluhiyet anlayışının yerleşmesiyle bazı harf ve sayılara birtakım manalar çıkarmak üzerinde etkili olmuştur.¹⁰³ Hurufilik Anadolu sahasında yayılmasında en büyük pay Nesîmî'ye aittir. Güçlü edebi kişiliği ve bilgi birikimi ile sosyal çevrelere kolay

⁹⁹ Cenksu Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik*, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010), 144.

¹⁰⁰ Ocak, “Babaîlik”, 4: 373-374.

¹⁰¹ Metin Aksu, “Hurûflik”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18: 408.

¹⁰² Panenteizm: İçkin Yaratıcı anlayıştır. Yaratılmış olanın Yaratıcıdan bir cüz olduğu fikridir.

¹⁰³ Abdülbâki Gölpınarlı, *Hurûflik Metinleri Kataloğu* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989), 1-31.

yaklaşmış ve fikirlerini empoze etmiştir. Dramatik bir biçimde öldürülmesi¹⁰⁴ de onu halk kahramanı yapmıştır.¹⁰⁵

Bu sürecin arkasından Anadolu Alevîliği üzerinde etkili olan ekol Safevilerdir. Özellikle Şii motifleri ile ortaya çıkan Safevilik, Anadolu Alevîliği'nin bugünkü halini almasında önemli ölçüde etkili olmuştur.¹⁰⁶ Abdülbaki Gölpınarlı, Mîr Şerîf'in Hacnâme adlı eserinde kardeşiyle birlikte Anadolu'ya gittiğini, Hurûfilîğe dair bazı kitaplarla Fazlullah'ın kitaplarını da yanında götürdüğünü nakletmesini, yine Fazlullah'ın halifelerinden şair Nesîmî'nin Hacı Bayrâm-ı Velî ile görüşmek üzere Ankara'ya gelmesini, Anadolu'da çeşitli yerleri gezmesini, halifeler yetiştirmesini, Beşâretnâme adlı eserin yazarı Refîi'nin onun önde gelen halifelerinden olmasını, Bektaşîler'in Nesîmî'yi kendilerinden saymalarını, Alevîler'in onu yedi büyük ilâhî şairden biri olarak kabul etmelerini delil göstermek suretiyle Hurûfilîğin Anadolu'da yayılmasında ve Bektaşîliği etkilemesinde Mîr Şerîf ile Nesîmî'nin rol oynamış olabileceğini iddia eder.¹⁰⁷

F. Safevîlik ve Kızılbaşlık

Onbeşinci yüzyılın ilk yarısından itibaren yaşanan çeşitli ayaklanmalar, Hurufîliğin etkisi devam ederken aynı asrın ikinci yarısından itibaren Şii unsurlar da Türkmenlerin Müslümanlığına etki etmiştir. Alevîliğin tarihi açısından son derece önemli bir yere sahip olan bu dönemde “Kızılbaş” ismi kullanılmaya başlanmıştır.¹⁰⁸

Safiyüddîn-i Erdebîlî'ye (ö. 735/1334) nisbetle Safeviyye diye bilindiği gibi Erdebîlî nisbesinden dolayı Erdebîliyye diye de anılır. Azerbaycan'ın Erdebil

¹⁰⁴ Nesîmî, “Tanrı'nın insan yüzünde tecelli etmesi” ve “vücudun bütün organlarını harflerle izah” gibi fikirleri Sünnî çevrelerde tepkiyle karşılandı. Halep ulemâsı onun ulûhiyyet iddia ettiğini, görüşlerinin İslâm'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva verdi. Bu fetva, Memlük Sultanı el-Melikü'l-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî'nin onayını alan saltanat nâibi Emîr Yeşbek tarafından boynu vurulup derisi yüzülmek suretiyle uygulanmıştır. A. Azmi Bilgin, “Nesîmî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33: 3-5.

¹⁰⁵ Üzümlü, *Alevîlik*, 2002, 42.

¹⁰⁶ Yıldız, *Anadolu Alevîliği*, 91.

¹⁰⁷ Gölpınarlı, *Hurûfilîk Metinleri*, 28; Ayrıca bkz.: Aksu, “Hurûfilîk”, 18: 408-412.

¹⁰⁸ Üzümlü, *Alevîlik*, 43. Kızılbaşlık kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ümit Erkan, *16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları* (Ankara: Araştırma Yayınları, 2011), 35-53.

şehrinde kurulup buradan yayılması sebebiyle mensupları Erdebil sûfileri şeklinde de isimlendirilmiştir.¹⁰⁹

İlhanlılar Döneminde yaşamış olan Şeyh Safi, uzun araştırmalarından sonra 1276 yılında Hazar Denizi'nin güney kıyısında Gilân'da bulunan Şeyh Zâhîd-i Gilânî'ye mürit olmuş, onun sevgisini kazanmış ve kızı Bibi Fatma ile evlenmiştir. Şeyhinin vefatından sonra onun yerine geçen Safi, zamanla ünlenmiş ve tarikatına teveccühler artmıştır.¹¹⁰

Tarihsel süreçte Alevilik ile ilgili olarak Sefevî etkisi göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur. Anadolu Aleviliğinin en son etkileyeni olmakla birlikte en önemli etkiye sahip etkenlerden biridir.¹¹¹

Şeyh Sâfi'nin kurmuş olduğu tarikat sünni nitelikteyken Hoca Ali'den itibaren Şîî temayüller içine girmiştir. Hz. Ali ve Ehlibeyt'e duyulan muhabbetin ve Şîî âlimlerin yoğun çalışmaları bu işin en önemli etkeni olduğu düşünülmektedir.¹¹² Hoca Ali'den sonra yerine oğlu İbrahim geçmiş, onun vefatından sonra oğlu Cüneyd tarikatın başına geçmiştir.¹¹³

Cüneyd tarikatta çeşitli değişiklikler yapmış ve tarikat onun döneminde tamamen Şîî eğilimine girmiştir. Ayrıca Şeyh Cüneyd post kavgaları sebebiyle müritlerini de yanına alarak Anadolu'ya gelmiştir.¹¹⁴ Anadolu'da, özellikle köylü Türkmenler tarafından sevgiyle karşılanan Şeyh Cüneyd; Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi şehirlerden birinde yerleşmek istemiş fakat isteği Osmanlı sultanı tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Karamonoğullarına sığınmış oradan Toroslara, oradan da Suriye'ye son olarak ise Canik bölgesine gitmiştir. Ayrıca Şeyh Cüneyd Trabzon Pontus Rum Devleti'ni ele geçirerek bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamış, başarısız olması üzerine Akkoyunlular'a sığınmıştır. Akkoyunlu

---

¹⁰⁹ Reşat Öngören, "Safeviyye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35: 460.

¹¹⁰ Üzümlü, *Alevîlik*, 43.

¹¹¹ Tahsin Yazıcı, "Safevîler", *İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı, 1967), 10: 53.

¹¹² Üzümlü, *Alevîlik*, 2002, 44-45.

¹¹³ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 163.

¹¹⁴ Şeyh Cüneyd, Anadolu'da Sivas'a gelmiş ve II. Murad' bir elçi gönderip buraya yerleşmek istediğini bildirmiştir. Fakat sultan bunun siyasi amaçlar çerçevesinde değerlendirmiş ve "Bir tahtta iki padişah olmaz" diyerek bu talebi siyasi bir dille ret etmiştir. M. Halil Yinanç, "Cüneyd", *İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1977), 3: 243.

hükümdarı Uzun Hasan ile iyi ilişkiler kurmuş ve Uzun Hasan'ın kız kardeşi Hatice Begüm ile evlenmek suretiyle Akkoyunlularla akrabalık ilişkisi kurmuştur.¹¹⁵

Şeyh Cüneyd'in vefatından sonraki süreçte Uzun Hasan Erdebil'i ele geçirmiş ve Safevî postuna yeğeni Haydar'ı oturmuştur.¹¹⁶

Şeyh Cüneyd'in vefatından bir ay sonra Âmid'de dünyaya gelen Haydar'ın, ismi Şîî gelenekte “aslan” manasına gelmektedir. Çocukluk yıllarını Uzun Hasan'ın himayesinde geçiren Haydar dokuz yaşına geldiğinde Erdebil'e gönderilmiş ve orada amcası Câfer tarafından yetiştirilmiş ve Safevî tarikatına şeyh olmuştur.¹¹⁷ Posta oturduktan sonra babasının yolunu takip emiş ve çeşitli siyasi ve askeri faaliyetlerde bulunmuştur. Savaşmayı çok seven Haydar, dayısı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Halime Begüm ile evlenmiş, bundan dolayı şöhretini daha da artırmıştır.¹¹⁸

Peş peşe Kafkasya'ya çeşitli seferler düzenlemiş ve başarılar elde etmiştir. Babasının intikamını almak üzere Şirvan ülkesine sefer yapan Haydar, iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen Şirvan Hükümdarı Ferruh Yesâr kuvvetleri tarafından öldürülmüş, adamları yenilgiye uğratılmıştır.¹¹⁹

İyi bir lider olduğu gibi iyi bir silah ustası olan Haydar Safevîliğe çeşitli unsurların girmesinde etkili olan bir isimdir. Özellikle dervişlerine giydirdiği entariler ve on iki dilimli tacın dilimlerinin adedi Şîî imamların sayısı adedince olduğundan dolayı kendisine Şîî denilmiştir. Ayrıca bazı müridleri tarafından kendisine ilahlık atfedilmiştir.¹²⁰

Şeyh Haydar'ın müridlerinin başına taktırdığı on iki dilimli kırmızı serpuş sebebiyle müntesiplerine “Kızılbaş” denilmiştir. Bundan sonra ki süreçte bu kıyafet Erdebil tekkesinin müntesiplerini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca bu kullanım Şah İsmail döneminde oldukça yaygınlık kazanmıştır.¹²¹

---

¹¹⁵ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 93.

¹¹⁶ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 164.

¹¹⁷ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 46-47.

¹¹⁸ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 165.

¹¹⁹ İlyas Üzümlü, “Kızılbaş”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25: 549.

¹²⁰ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 47-48; Üzümlü, “Kızılbaş”, 25: 546-548.

¹²¹ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 94.

Şah İsmail tarafından on altıncı asrın başında kurulan Safevî devletinin asıl kökeni Şeyh Safiyyuddîn el-Erdebilî'dir. Şeyh Safî tarafından sünî men'şeli kurulan tarikat sonraki süreçte içine Şîî unsurları almış ve Şah İsmail tarafından Şîî militanlığına dönüşmüştür.¹²² Tarikatın kurucusu Şeyh Safî, Halvetiyye tarikatının kurucusu Şeyh Zahid Gîlanî'nin yanında yetişmiş ve ondan halifelik almıştır.¹²³

Şeyh Haydar'ın yeğeni olan Şah İsmail'in, Abisi olan Şeyh Ali'nin ölümü üzerine henüz 6-7 yaşlarında iken başına "On iki Dilimli Haydarî Tac" giydirilmiş¹²⁴ ve müntesipleri tarafından İsmâil Erdebil'e götürülüp gizlemiştir. Fakat Akkoyunlu takibi devam etmesi üzerine bu defa Gîlan'a kaçırılıp bölgenin ileri gelenlerinden Şemseddin Muhammed b. Yahyâ el-Lâhîcî'ye emanet edilmiştir. İsmâil burada geçirdiği sekiz yıl müddetince Şemseddin el-Lâhîcî'den Kur'an, kelâm ve hadis dersleri alıp; Şîîliğin esaslarını öğrenmiştir.¹²⁵

Gilan'da eğitimi devam ederken uygun vaktin geldiğini düşünen müritler onu alıp Erdebil'e kadar gelmişlerdir. İsmail, Erdebil'den sonra müritlerinin yoğun olduğu Anadolu'ya yönelmiş ve Erzincan'a kadar gelmiştir. Erzincan'da yedi bin silahlı askerle babası ve dedesinin intikamını almak üzere Şirvanlılara karşı harekete geçmiş, Karabağ civarında kendisine yedi bin asker daha katılmış, meydana gelen savaşta Şirvanlılar ve Akkoyunlular yenilmiştir. 1501 yılında Akkoyunluların başkenti Tebriz'e gelmiş ve burada törenle tacını giymiştir. Böylece İsmail hem şeyh hem de şah unvanını almış ve devletin resmi mezhebi olarak İmamiyye'yi¹²⁶ ilan etmiştir.¹²⁷

Osmanlı Padişahı II. Bayezid, Şah İsmâil'in Akkoyunluları yenilgiye uğratarak Tebriz'e hâkim olup tahta çıkması üzerine ona elçiler göndererek tebrik etmiş, ancak Şah İsmâil'in Anadolu topraklarına olan ilgisi sürmüştür. Şah İsmail

¹²² Yazıcı, "Safevîler", 10: 453.

¹²³ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 91.

¹²⁴ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 166.

¹²⁵ Yazıcı, "Safevîler", 10: 451-455.

¹²⁶ Şah İsmail, İmamiyye'yi resmi mezhep olarak ilan etmesinden sonra dini alanlarda bazı yeni uygulamalar yapmıştır. Bu değişiklikler günümüze kadar varlıklarını korumaktadırlar. Bu değişikliklerden bazıları şu şekildedir. Ezan Hz. Muhammed'in (s.a.v) belirlediği gibi okunurken Şah İsmail ezanda bazı değişiklikler yapmıştır. Şöyle ki "eşhedü enne Muhammed'en Resulullah" söylendikten sonra "eşhedü enne Aliyyün veliyyullah" ibaresini ekletmiş. Yine Hayya ale'l-Felâh" ibaresinden sonraya ise "Hayya alâ hayri'l-Amel" ibarelerini ekletmiştir. Ayrıca on iki imam adına hutbe okuyup, ilk üç halifeye lanet okunması uygulamalarını başlatmıştır. Şah İsmail'in sünni cami ve zaviyelerine de menfi bir takındığı bilinmektedir. Yazıcı, "Safevîler", 10: 54.

¹²⁷ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 166-167.

1512’de Nûr Ali Halife Rûmlu kızılbaş Türkmenler’i Safevîler’e bağlamak amacıyla Anadolu’ya göndermiştir. Tokat yakınlarında bir Osmanlı birliğini yenilgiye uğratan Nûr Ali Halife, burada Şah İsmail adına sikke kestirmiştir. Bu arada Yavuz Sultan Selim babasına karşı mücadele ederek tahta geçmiş buna tepki gösteren Şehzade Ahmed’in oğlu Murad adamlarıyla birlikte Safevîler’e sığınmıştır. Şah İsmâil ona Fars eyaletinde timarlar vermişse de genç şehzade İsfahan yakınlarında vefat etmiştir. Öte yandan Diyarbekir Hâkimi Muhammed Han Ustaclu, Memlük ve Dulkadir kuvvetlerine karşı kazanılan küçük başarılarla yetinmeyerek Yavuz Sultan Selim’e hakaret içeren bir mektup göndermesi sonucunda Osmanlı- Safevi mücadelelerinin başlamasına sebep olmuştur.¹²⁸

Yavuz Sultan Selim, öncelikli olarak Anadolu’daki Kızılbaşların harekete geçme ihtimalini göz önünde bulundurmuş ve onlara karşı tedbir almış, daha sonra büyük bir ordu ile İran’a sefere çıkmıştır. Hoy yakınlarındaki Çaldıran Ovası’nda 1514 yılında yapılan savaşta Safevîler yenilmiştir. Şah İsmâil savaş meydanını terk edip Dergezîn’e çekilmiş, Kızılbaş reislerinin pek çoğu savaş meydanında öldürülmüştür. Yavuz Sultan Selim Tebriz’e girip bir hafta kaldıktan sonra Amasya’ya geçmiştir. Ayrıca Tebriz’de bulunan sanatkârların büyük kısmını İstanbul’a yollamıştır. Ardından Kemah, Harput ve Diyarbekir Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Çaldıran mağlûbiyeti en önemli sonuçlarından biri Şah İsmâil’in yenilmezliği inancının zarar görmüş olmasıdır.¹²⁹

Çaldıran Savaşı öncesi toprakları Fırat Nehri’nin kıyılarına kadar uzanan Safevî Devleti savaş hezimetini sonucunda Osmanlı Devleti’ne elçiler gönderip barış tekliflerinde bulunsa da Yavuz Sultan Selim tarafından bu isteği reddedilmiştir. Fakat iki devlet arasında Şah İsmail’in ölümüne kadar ciddi bir savaş olmamıştır.¹³⁰ Bu dönemde İran’dan Anadolu’ya ve Anadolu’dan İran’a karşılıklı Türkmen göçleri yaşanmıştır. Ayrıca İran’daki Kızılbaşlar, Şah Tahmasb ve II. İsmail zamanında Bâtînî-Şîî anlayışını terk edip mutedil bir Şîî mezhebi olan İsnâaşeriyye’yi benimsemişlerdir.¹³¹

¹²⁸ Yazıcı, “Safevîler”, 10: 451-455.

¹²⁹ Yazıcı, “Safevîler”, 10: 451-455.

¹³⁰ Saleh Muhammedoğlu Aliev, “İran”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22: 105-109.

¹³¹ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 52.

Şah İsmail, Kızılbaş tarihinde olduğu gibi Kızılbaş inanç ve anlayışlarında sembol bir şahsiyet olarak tarihteki yerini almıştır. Onun sistemleştirdiği düşünceleri zamanla İran ve Azerbaycan'da unutulmaya yüz tutsa da Anadolu'da ve Balkanlarda yaşayan taraftarları arasında hayat bulmaya devam etmiştir.¹³²

G. Bektaşiliğin Gelişmesi ve Balım Sultan

On üçüncü yüzyılın ortalarında Babaî İsyanından sonra gelişen Babaîlik hareketi, on dördüncü yüzyılın başlarından itibaren Rum Abdalları ile sürdürülmüştür. Bu abdalların önde gelenleri arasında Abdal Kumral, Abdal Mehmed ve Abdal Mûsâ gibi isimler Hacı Bektaş'ın yolunu izlemiş ve Bektaşiliğin teşekkülüne öncülük etmişlerdir. Ancak Hurufîlik ve Safevîliğin etkisiyle çeşitli Şîî unsurlar girse de Bektaşilik asıl kuruluş ve gelişmesini on beşinci yüzyılın sonlarına doğru Balım Sultan'ın tarikatın başına geçmesiyle gerçekleştirmiştir.¹³³

Vilayetname'sine göre Hacı Bektaş-ı Veli, "otuz altı bin چراغ uyarmış, otuzaltı bin halife dikmişti. Bunların üç yüz altmışı gece gündüz Hünkâr'ın huzurunda hizmette bulunurdu. Hünkâr ahirete göçünce onların her biri, hünkârın gönderdiği yere gitti."¹³⁴

Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatından sonra baş halifeliği kime bıraktığı hususunda Çelebiler ile Dedebabalar¹³⁵ arasında tartışmalar olsa da Aşıkpaşazâde bu vazifenin Hatun Ana'ya verildiği görüşündedir.¹³⁶

Çelebilere göre hünkâr, İdris Hoca'nın kızı Fatma Nuriye (kadıncık) ile evlenmiş hünkârın vefatından sonra oğlu Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) posta oturmuştur. Kızıldeli'nin 1402 yılında ölümünden sonra, önce büyük oğlu Resul Bâlî geçmiş 1441'de vefat edince yerine küçük oğlu Mürsel Bâlî posta geçmiş ve kırk dört yıl (1441-1483 yılları arası) postnişinlik yapmıştır. Mürsel Bâlî'nin vefatından sonra oğlu Bali Çelebî (Balım Sultan) geçmiş; onun vefatından sonra ise Kalender Çelebî geçmiştir. Kalender Çelebi'nin 1528'de idam edilmesinden sonra

¹³² Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 52.

¹³³ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 52-53.

¹³⁴ Abdülbâki Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli "Vilâyet-Nâme"* (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1958), 81.

¹³⁵ Dedebaba, Hacıbektaş-ı Velinin vekili demektir. Günümüze kadar yirmi dokuz Dedebaba görev yapmıştır. Noyan, *Bektâşilik Alevîlik Nedir*, 39.

¹³⁶ Aşıkpaşazâde, *Tevârih-i âli Osmanî*, 205.

önce kardeşinin büyük oğlu İskender Çelebi, sonra da onun kardeşi Yusuf Bali geçmiştir.¹³⁷

Dedebabalar'a göre ise Hacı Bektaş-ı Veli evlenmemiş Fatma Nuriye (kadıncık) onun eşi değil mürididir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünden sonra yerinde İdris Hoca'nın oğlu Hızır Bali geçmiştir. Sonra sırasıyla Resul Bâlî onun ölümünden sonra Yusuf Bâlî ondan sonra da onun oğlu Balım Sultan geçmiştir. Balım Sultan da Hünkâr gibi evlenmemiş ve soyunu devam ettirememiştir. Balım Sultan'dan sonra sülale, kardeşi Kalender tarafından ayrı bir kol halinde devam etmiştir. Balım Sultan'ın vefatından sonra yerine Hacı İskender ve Emîr Kasım Dedeler görev almıştır. Resul Bâlî'nin torunu Hüddâd, Kalender ile geçinememiş, Kalender öldürülmüş, Kalender taraftarları da Hüddâd'ı öldürünce pir evi 34-36 yıl kadar postnişinsiz kalmıştır. Daha sonra Balım Sultan'ın halifelerinden Sersem Ali Baba, Dedebaba unvanı ile posta oturmuş ve on dokuz yıl postnişinlik yapmıştır.¹³⁸

Bektâşilikte Çelebiler ile Dedebabalar arasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin evlenip evlenmemesi ve posta oturanların durumuyla ilgili farklılıklar olsa da tarikatı sistemleştirip asıl kurulmasında etkili olan ismin Balım Sultan olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Onunla beraber Bektâşilik ile Kızılbaşlık arasındaki farklar belirginleştiği için onun ismine değinmekte fayda vardır.

Bektâşilerce Hacı Bektaş-ı Veli'den sonra ikinci pîr (pîr-i sâni) kabul edilen Balım Sultan'ın asıl adının Hızır Balı olduğu ileri sürülmektedir. Kendisiyle ilgili kaynaklarda sahih bilgiler bulunmamakla birlikte elimizdeki bilgiler Bektaşî geleneği içerisindeki yazılı ve sözlü dayanır. Ancak bu gelenekteki rivayetler de bazen birbiri ile çelişmektedir. Balım Sultan'la ilgili henüz akademik bir çalışma da yapılmamıştır.¹³⁹ Balım Sultan'ın doğumu ve nesebi ile ilgili de çeşitli görüş ayrılıkları vardır.¹⁴⁰

Balım Sultan'ın nesebinin kime dayandığını tesbit etmek güç bir iş olsa da tarikatte yaptığı reformlar ve Osmanlı-Safevi ilişkilerinde oynadığı rol oldukça

¹³⁷ Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 192-194.

¹³⁸ Noyan, *Bektâşilik Alevilik Nedir*, 38-39.

¹³⁹ Ahmet Yaşar Ocak, "Balım Sultan", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5: 17.

¹⁴⁰ Bu ihtilaflar ile ilgili bkz.: Üzümlü, *Alevilik*, 2013, 55; Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 196-199; Ocak, "Balım Sultan", 1992, 5: 17-18.

önemlidir. Osmanlı-Safevi Devleti arasında ilişkilerin gerginleştiği bir dönemde Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuştur. Dimetoka'da bulunan Seyid Ali Zaviyesinde iken II. Beyazid tarafından Hacı Bektaş Dergahı'nın başına getirilmiş ve Anadolu'daki Safevi etkisi kırılmak istenmiştir. Zira o dönemde Safevî propagandası artmış bir vaziyetteydi.¹⁴¹

Balım Sultan'ın iş başına gelir gelmez Bektaşîliği yeni bir ıslahat ve teşkilatlanmaya tâbi tuttuğu bilinmektedir. Bektaşîliğin başlangıçta Sünnî eğilimli bir tarikat olmasına rağmen Balım Sultan tarafından bugün bilinen hüviyetine kavuşturulduğu, yani gayri Sünnî bir yapı kazandığı tezi kaynaklarca doğrulanma olanağı bulunamamıştır. Bu görüşün yanı sıra bazı Bektaşî çevreler, özellikle Çelebiler koluna mensup olanlar, Balım Sultan'ın tarikatta birtakım yenilikler yaptığını kabul etmekle beraber ne mücerred'lik erkânını ne de dedebabalığı kabule yanaşmazlar. Bununla beraber mücerredlik erkânı başta olmak üzere Bektaşîlik'teki on iki imam kültü ve "Hak-Muhammed-Ali" şeklinde ifade edilen ulûhiyyet telakkisi ile on iki post erkânının Balım Sultan zamanında oluşturulduğu bilinen bir gerçektir. Balım Sultan, onbeşinci yüzyıldan beri tarikat üzerinde etkilerini göstermeye başlayan Şîî ve Hurûfî unsurları Bektaşîliğin bünyesine uygun bir şekilde ve Safevî propagandası ile politize olmasına imkân vermeden sistemleştirmeyi başarmış bir kişi olarak Bektaşîlik tarihinde büyük bir rol oynamıştır. Bu yüzden kendisine duyulan minnet ve saygıdan dolayı Bektaşîlik'te "Balım Niyazı" denilen bir erkân geliştirilmiştir.¹⁴²

Balım Sultan zikredilen değişikliklerin yanında tarikatın teşkilat yapısını da düzenleyen ve âyinlerle erkânların bugünkü hüvviyetini kazanmasının baş kahramanıdır. Onun bu değişiklikleri başlarda yadırgansa da ondan sonra büyük itibar görmüş ve Anadolu ve Rumeli'de yaygınlık göstermiştir.¹⁴³ Balım Sultan, Hacı Bektaş Dergahında on beş yıl Postnişinlik yaptıktan sonra 1516 yılında ahirete irtihâl etmiştir.¹⁴⁴ Balım Sultan'ın vefatından sonra Bektâşilik ile Kızılbaşlık arasında farklılıklar görülmüştür. Kısaca bu farklılıklara değinmekte fayda vardır.

¹⁴¹ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 55.

¹⁴² Ocak, "Balım Sultan", 1992, 5: 17-18.

¹⁴³ Fırlı, *Türkiye'de Alevîlik*, 200-201.

¹⁴⁴ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 56.

Türkmenlerin İslam anlayışıyla ilgili söylenen “Halk Müslümanlığı” veya “Gayri Sünni Müslümanlık olarak” adlandırılan İslam öncesi inanç ve adetlerine dayanan dini yaşama boyutu siyasi ve sosyal olarak kitabî boyuttan belli ölçüde uzak olsa da oymaklar arasında da belli farklar mevcuttu. Farklar içeren ana gövde, Safevî tarikatının devletleşmesi ve Balım Sultan’ın Bektaşilikte yaptığı değişiklikler neticesinde “Kızılbaşlık” ve “Bektaşilik” şeklinde ikiye ayrılmıştır.¹⁴⁵

Günümüzde bu iki yapı zikredileceği zaman Alevî-Bektaşî şeklinde yazılsa da aralarında belli başlı farklılıklar vardır.

Bektaşilik, Babaî Hareketinin bir araya heterodoks sufi tarikatlarından biri olan Haydarîliğin içerisinde on dördüncü yüzyıl Rum abdallarından Abdal Musa tarafından Hacı Bektaş-ı Veli kültü etrafında geliştirilmiş ve on altıncı yüzyılda Balım Sultan tarafından sistemleştirilmiştir. Hareketin kurucusu görüldüğü üzere Hacı Bektaş-ı Veli değildir. Ancak onun öğretisi etrafında birleşildiği için onun ismi ile anılmıştır.¹⁴⁶

Alevîlik ise Türkmen babalarının hitap ettiği Türkmen zümrelerdir. Alevîlik bu teşkilatın tabanı sayılırken Bektaşîlik teşkilatın tavanı sayılabilir.¹⁴⁷

Yine Alevî-Kızılbaş topluluklarında, cemaatin veya köyün bütün mensupları Alevî iken; Bektâşilikte şartlarını yerine getiren kişi dışardan da Bektâşî olabilir. Yine annesi Alevî olmayan kişi Alevî-Kızılbaş olamaz iken Bektâşî olması mümkündür. Ayrıca Alevî-Kızılbaşlar, Cem âyinlerine bekar kız ve erkek almazlar.¹⁴⁸

H. Osmanlı Dönemi

On altıncı yüzyılının başlarından itibaren Anadolu’da yaşayan Kızılbaş ve Bektaşiler çeşitli anarşik olaylara katılmış ve Osmanlı Devleti’nin aleyhinde çeşitli ayaklanmalara kalkışmışlardır. Bu olayların sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

1. Osmanlı-Sefevî rekabetinin arması
2. Anadolu’ya yapılan göçlerin artması sonucunda tarım alanlarının yetersiz kalması,

¹⁴⁵ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 56-57.

¹⁴⁶ Ocak, *Türk Sufiliğine Bakışlar*, 19-20.

¹⁴⁷ Ocak, *Türk Sufiliğine Bakışlar*, 20.

¹⁴⁸ Fırlıklı, *Türkiye’de Alevilik*, 200.

3. Başiboş insan topluluklarının artması,
4. Devletin iktisadi yapısının giderek bozulması
5. Bazı idarecilerin halka baskı uygulaması
6. Vergilerin arttırılması.¹⁴⁹

Bu sebeplerden dolayı Osmanlı topraklarında Orhan Gazi döneminde Şeyh Bedru'dîn isyanı ile boy gösteren anarşik olaylar devleti içerisinde zaman zaman şiddetlenmiş zaman zaman ise küçük çaplı olmuştur. Bu ayaklanmalara katılanlar araştırıldığında genelinde Kızılbaş ve Bektaşî zümrelerinin oluşturduğu görülmektedir.¹⁵⁰ Bu ayaklanmaların en önemlilerinden olan *Şah Kulu*,¹⁵¹ *Bozoklu Celal* ve *Kalender Çelebi* ayaklanmalarına kısaca temas edilecektir.

Şah İsmail'in özellikle yetiştirdiği ve Anadolu'ya propaganda yapmak üzere gönderdiği halifelerinden Şahkulu Baba'nın 1511 yılında başlattığı geniş çaplı ayaklanmadır.¹⁵² Ayaklanmaya ismini veren Şahkulu, Teke bölgesinin Kızılkaya veya Yalunlu isimleri ile bilinen köylerinde dünyaya gelmiş ve Hasan Halife'nin oğludur.¹⁵³

Başlarda “Anadolu'nun bir avuç çakılı Türkleri” ifadesi ile küçümsenseler de Osmanlı kuvvetlerine karşı ciddi başarılar elde etmişler. Çubuk Ovasına kadar ilerleyen Şahkulu burada yapılan savaşta Hadım Ali Paşa öldürülmüş Şahkulu da ağır yaralanmış ve kısa bir süre sonra ölmüştür. Fakat on beş bin kişiden oluşan ordusu İran'a ulaşmıştır. Şahkulu'nun bu ayaklanmadan amacı Safevî Devleti adına basit bir ayaklanma olmayıp II. Bayezit'in idari boşluğundan istifade edip Osmanlı Devleti'ni yıkmaktır.¹⁵⁴

Bozoklu Celal (Şah Veli) ayaklanması da ayaklanmanın ruhânî liderinin lakabından da anlaşılacağı üzere Bozok mıntıkasında yaşayan Kalenderî şeyhinin sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bozoktan Tokat'a gelen Bozoklu Celal burada bir müddet bir mağarada inzivaya çekilmiş ve inziva sonrasında kendisini “Halife-i zaman ve Mehdi-i devran” olarak ilan etmiştir. Kısa bir sürede etrafında yirmi bin

¹⁴⁹ Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 58-56. Erkan, *16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları*, 107-379.

¹⁵⁰ Ocak, *Kalenderîler*, 186-192.

¹⁵¹ Osmanlı kaynaklarında bu ayaklanma için “Şeytankulu” denilmektedir.

¹⁵² Ocak, *Kalenderîler*, 188.

¹⁵³ Erkan, *16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları*, 137-190.Üzümlü, *Alevîlik*, 2013, 59.

¹⁵⁴ Erkan, *16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları*, 137-190.

civarı adam toplamış ve isyan etmiştir. Bu isyanı da Şehsuvaroğlu Ali Bey bastırmıştır.¹⁵⁵

Başarısız olacağını anlayan Bozoklu Celal İran'a gitmek üzere hareketlense de Erzincan yakınlarında 1519'da yakalanmış ve öldürülmüştür. Ayrıca bu ayaklanmadan bir müddet sonra Celal'in müritlerinden Şah Veli bir ayaklanma gerçekleştirse de başarısız olmuştur.¹⁵⁶

Kanûnî Sultan Süleyman'ın padişah olmasından kısa bir süre sonra çıkan Şah Kalender Ayaklanması, Şahkulu Ayaklanması kadar etkili olmuştur.¹⁵⁷ Çelebilere göre Kalender Çelebi, Balım Sultan'ın kardeşi diğer guruplara göre ise Kadıncık Anâ'nın oğlu Habip'in torunudur. Balım Sultan'ın torunu ve İskender Çelebi'nin oğludur.¹⁵⁸

Ayaklanan Şah Kalender, ilk zamanlarda karşılaştığı bölgesel Osmanlı kuvvetlerine karşı üstünlük kursa da Veziriazâm İbrahim Paşa tarafından yenilgiye uğratılmış ve idam edilmiştir. Kendisinin en sadık müritleri de kanlarının son damlasında kadar savaşan Kalenderilerden oluşuyordu.¹⁵⁹

Bu ayaklanmadan sonra da Kızılbaş ve Bektaşî taraftarlarının dahil olduğu çeşitli ayaklanmalar gerçekleşmişse de başarıya ulaşamamışlardır. Bu başarısızlıklar neticesinde de 17. yüzyıldan sonra Kızılbaşlar içe kapanık bir topluluk haline gelmişlerdir.

I. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması

Bektaşîlik açısından önemli bir dönüm noktası da Yeniçeri Ocağının kapatılmasıdır. Zira Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Bektâşî tekkeleri de kapatılmıştır. Burada önce Bektaşî tekkelerinin kapatılması ardından da tarikatın toparlanma çabaları ele alınacaktır.

Bektaşîliğin Kızılbaşlara nazaran Osmanlı idaresi ile iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren kendilerine ehemmiyet verilen Bektaşîler Yeniçeri ocağında etkin konumlarını yüzyıllar boyu

¹⁵⁵ Erkan, 16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları, 233-262. Ocak, Kalenderîler, 189.

¹⁵⁶ Erkan, 16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları, 233-262. Üzümlü, Alevîlik, 2013, 61.

¹⁵⁷ Ocak, Kalenderîler, 190.

¹⁵⁸ Erkan, 16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları, 319-347.

¹⁵⁹ Erkan, 16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları, 319-347. Ocak, Kalenderîler, 190.

korumuşlardır.¹⁶⁰ İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın verdiği bilgiye göre Yeniçeri Ocağı'nda Bektaşî şeyhi bulunup ocağın motivasyonunu sağlardı.¹⁶¹ Hacı Bektaş türbesinin şeyhi öldüğü zaman yeniçeriler tarafından birtakım merasimlerle yeni şeyhe tacı ve elbisesi giydirilir ve İstanbul'dan merasimle gönderilirdi.¹⁶² Hiç şüphesiz Yeniçeri Ocağı'nda bu kadar etkin durumdayken ocağın kapanmasından etkilenmemeleri düşünülemezdi.

II. Mahmud 11 Ocak 1827 tarihli bir fermanla¹⁶³ “Anadolu'daki bütün Bektaşî tekkelerinin, türbe mahalleri hariç, bütün binalarının yıkılmasını, eşya, emlak ve musakkafatlarınistiradı ile devlete gelir kaydedilmesini ve Hamdi b. Feyzullah fesâdı beldeye bâis olduğundan Amasya'ya sürgün edilmesini” Şeyhülislâm Mehmed Tâhir'in fetvasına dayanarak emretmiştir.¹⁶⁴ Bununla birlikte Bektaşî babalarından Kıncı Baba ile Salih Baba idam edilmiş; İstanbul'daki Bektâşî tekkeleri yıktırılmış, buralarda kalanlar darphane hapishanesine gönderilmiş ve durumlarına göre muamele edilmiştir. Ayrıca çeşitli bölgelerdeki babalarda muhtelif yerlere sürgüne gönderilmiştir. Böylece etrafta Bektâşî kimliği ile kimse kalmamıştır.¹⁶⁵

Bu darbeden sonra Bektaşîlik, merkez olarak Arnavutluk'u seçmiş; Anadolu'da sessizlik dönemi hâkim olmuştur.¹⁶⁶

On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde uğradığı kıyımdan sonra siyasi şartların düzelme eğilimi göstermesi ile birlikte Bektaşîler'e de tekrar çeşitli haklar tanınmaya başlanmıştır. Bunların ilki Amasya'da sürgün bulunan Şeyh Hamdullah Efendi 1833 yılında bağışlanması ve Hacı Bektâş'a geri dönmesidir. Ayrıca Sultan Abdülmecid döneminde resmi olmamakla beraber, bazı faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Sultan Abdüaziz döneminde ise iade-i itibar olmuş ve faaliyetlerinin önü tam olarak açılmıştır. *Tahmis, Aşkname, Makalat, Mir'âtü'l-makâsıd, Kaygusuz Abdal Risâlesi* ve *Turâbi Baba Divanı* gibi bazı eserlerini de bu dönemde

¹⁶⁰ Üzüm, *Alevîlik*, 2013, 69-70.

¹⁶¹ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapulu Ocakları* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1943), 1: 566.

¹⁶² Üzüm, *Alevîlik*, 2013, 70.

¹⁶³ Bektaşî tekkelerinin kapatılmasıyla ilgili ferman metinleri için Bkz.: Uzunçarşılı, *Kapulu Ocakları*, 566-575.

¹⁶⁴ Fırlalı, *Türkiye'de Alevîlik*, 207-208.

¹⁶⁵ Üzüm, *Alevîlik*, 2013, 71-72.

¹⁶⁶ Fırlalı, *Türkiye'de Alevîlik*, 208.

yayınlanmışlardır. Ayrıca Abdülaziz döneminde bazı tekkeler yeniden açılıp faaliyete başlamış ve 1925 yılına kadar varlıklarını devam ettirmişler.¹⁶⁷

İ. Cumhuriyet Dönemi Alevilik-Bektaşilik

Birinci Dünya Savaşı çıktığı sıralarda Hacı Bektâş Dergahı'nın Postnişini Ahmed Cemaleddin Çelebî gönüllü bir birlik kurarak doğu cephesine katılmıştır. "Mücâhidîn Alayı" adıyla anılan bu birlik Rusların yenilgisi sonrası geri dönmüştür.¹⁶⁸

Millî mücadele döneminde Ahmed Cemâleddin Çelebi, Atatürk'le sıkı bir iş birliği içinde olmuştur. Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra Atatürk, Hacı Bektaş Dergahında kendisini ziyaret etmiş ve mebusluk teklifinde bulunmuştur. Cemaleddin mebusluk görevini kabul etmiş fakat sağlık sorunlarından dolayı bu görevi bırakmak zorunda kalmıştır.¹⁶⁹

Süreç içerisinde Alevî-Bektâşîler'in Atatürk'e destekleri sürekli devam etmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanunla biraz kırgınlık yaşasalar da peşinden gelen inkılaplar ve hilafetin ilgası ile oluşan yeni dini ve siyasi ortam da rahatlamışlardır.¹⁷⁰ 1960'lardan sonra büyük şehirlere olan göçlerle birlikte Aleviler kimlik kaybı yaşamaya başlamışlardır.¹⁷¹

Siyasi bakımdan muhtelif partilere oy veren Aleviler çok partili hayata geçişle birlikte Türkiye Birlik Partisi'ni kurmuşlardır. Amblemi Alevi sembollere dayanan parti 1969 yılındaki seçimlerde %2,8 oy almış, bu oyla sekiz milletvekili çıkarmıştır. 1995 yılında Ali Haydar Veziroğlu önderliğinde Demokratik Barış Hareketi ortaya çıkmış ve Barış Partisi olarak siyasî hayata girse de varlık gösteremeyip tarih sahnesinden silinmiştir.¹⁷²

---

¹⁶⁷ Üzümlü, *Alevilik*, 2013, 72-73.

¹⁶⁸ Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 209.

¹⁶⁹ Baki Öz, *Kurtuluş Savaşında Alevi-Bektaşîler* (y.y.: Cumhuriyet Gazetesi, 1997), 34-40.

¹⁷⁰ Fırlı, *Türkiye'de Alevilik*, 210.

¹⁷¹ Üzümlü, *Alevilik*, 2013, 78.

¹⁷² Üzümlü, *Alevilik*, 2013, 78.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI İNANIŞLAR

İnanç, insanlık tarihi ile yaşıttır. İnsanlar var olduğu andan itibaren dünya hayatında cari olan inançlar ve kurallar benimsemiştir. Dünya hayatına yön verecek bu kurallar ve inanışlar bazen ilahi menşeli olmuş bazen ise beşerî menşeli olmuştur. İlahi olsun beşerî olsun, yeryüzünden silinmiş olsun, varlığını devam ettiren olsun, dinlerin çoğunda az ya da çok ahiret inancından izler yer almaktadır. Allah'ın insanların huzur ve refahı için gönderdiği son din olan İslâmiyet de ahiret inancına çokça vurgu yapılmıştır. Ahiret hayatının varlığını kabul yani “ahirete iman” Müslüman olma şartları arasında sayılmıştır. Ayrıca Kur'an'da “Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar”¹⁷³ denmektedir. Bu ve benzeri ayetlerde ahirete, ahiret nimetlerine vurgu yapılmak suretiyle inananlar için dünya ve ahiret dengesi kurulmuştur.

İslâmiyet'in gerek ana gövdesi gerekse tâlî fırkaların hepsinde ahirete iman mevcuttur. Fakat bazen tali fırkaların sistemleri ve kaynakları farklı olduğundan dolayı farklı fikirler görülebilmektedir.

Çalışmanın bu bölümünde kendi ana kaynaklarından Alevîlikteki ahiret inancı ve algısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

I. ÖLÜM VE KABİR

Ahiret inancı söz konusu olduğunda, ahiret hayatının başlangıcı hükmündeki ölüm ve ölümden sonraki ahiret hayatının kapısı hükmündeki kabir hayatı, konunun devamına ışık tutacağından önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu bölümde Alevî inancında klasik olarak kabul edilen eserlerde ölüm ve kabir hayatının nasıl işlendiği ve bu eserlerde nasıl karşılık bulduğuna değinilmeye çalışılacaktır.

---

¹⁷³ Bakara, 2/4

A. Ölüm

Ölüm Arapça’da mevt, vefât, helâk fevt, terk-i hayat, irtihal¹⁷⁴ gibi kavramlarla ifade edilen ve hayatın karşıtı olan ölüm, dünya hayatının sonunu ve kabir hayatının başlangıcını ifade etmektedir.¹⁷⁵ Ölümün, yeryüzüne gelen her canlı için bir hakikat olduğu Kur’an-ı Kerim’de haber verilmektedir.¹⁷⁶

Ölümün hakikatinden kaçamayan insanoğlu kendisine ölüm ile ilgili farklı yaklaşımlar geliştirmiştir. Kimi inançlarda ölen insan, nihayete eren dünya hayatında yaptığı fiillerden sorumludur. Ölüm sonrasında yeni başlayan hayatında “ahiret hayatında” dünyada yaptığı bütün fiillerden mesul olacaktır. Ahiret hayatı kendisi için mükafat ve mücazat yeri olacaktır. Kimi inanışlarda ise insanlar yaşar ölür ve farklı bir bedenle dünyaya tekrar gelirler. Yani dünya hayatının nihayet bulmadığı bir döngü kabul edilir. Bu tarz inanışlarda ise ceza ve mükafatın olduğu bir hayat, “ahiret hayatı” ön görülmez ve kabul edilmez. Döngü içerisinde dünyaya tekrar gelindiğinde yeni bedeni ve yeni hayatı bir önceki hayatta yapılanlar belirler. Bu tarz inanışlarda yaşanan dünya hayatının mükafat ve mücazat yeri bir başka dünya hayatıdır. Kimi inanışlarda ise ölüm bir son olarak kabul edilir. Ölümden sonra yeryüzünde tekrar bir hayatın ya da ölüm sonrası bir hayatın varlığı kabul edilmez.¹⁷⁷

Alevîlikte ölüm kavramı yerine zaman zaman “Hakk’a yürümek”, “göçmek”, “gerçeklere kavuşmak”, “Gerçeklere ulaşmak”, “kalıbı değiştirmek”, “kalıbı dinlendirmek”, “emaneti teslim etmek”, “Cemal’e kavuşmak”, “Dîdâr” gibi deyimler de kullanılmaktadır.¹⁷⁸

Alevî-Bektâşî klasikleri incelendiğinde ölümle ilgili çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Bu kullanımlar arasında *Velayetname*’de ahirete intikal ifadesi kullanılmış,¹⁷⁹ eserin başka bir yerinde ise ahirete göçme deyimini kullanılmış,¹⁸⁰

¹⁷⁴ Şemseddin Sami, *Kamus-ı Türkî*, nşr. Paşa Yavuzarslan (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015), 955.

¹⁷⁵ Salime Leyla Gürkan, “Ölüm”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 32.

¹⁷⁶ Âl-i İmran, 3/185; Enbiyâ, 21/35; Ankebut, 29/57

¹⁷⁷ Gürkan, “Ölüm”, 34: 32-34.

¹⁷⁸ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 388.

¹⁷⁹ Duran, *Velayetname*, 209, 602, 609.

¹⁸⁰ Duran, *Velayetname*, 290.

yine aynı eserde canını Hakk’a ısmarlamak¹⁸¹ ve nefesini teslim etmek deyimleri de aynı kavram için kullanılmıştır. Ayrıca dünyadan gitmek kavramı da aynı manada kullanılmıştır.¹⁸² *Dastan-ı İbrahim Edhem*’de de ölüm için bazı kavramlar kullanılmış:

“Çün evvel ol gelenler geçdiler
Birbiri ardınca konup göçdüler.”¹⁸³

Beytinde geçen “göçme” ifadesi ile de kastedilen ve

“Böyle didi heman âh eyledi
Ruhunu Allah’a teslim eyledi.”¹⁸⁴

Beyitlerinde “Ruhunu Allah’a teslim etmek” deyiminden kastedilen manalar da ölümdür.

1. Alevîlikte Ölüm Öncesi İnanışlar

Günün verdiği bu hakikatten kaçamayan insanlar, içinde bulundukları toplumların inanışları muvâcehesinde bazı adet ve uygulamalar edinmiştir. Toplumumuzda söz konusu adet ve uygulamalar kökenlerini ağırlıklı olarak İslamiyet’ten almaktadırlar. Coğrafyamızda yaşayan Alevîler de temelde İslâmiyet’ten aldıkları uygulamaları yorumlayarak kendilerine has hale getirmişlerdir. Bu uygulamalardan bir tanesi de ölüm hakikati karşısındaki ritüelleridir. Alevîlik geleneğinde ölüm öncesi ve sonrası çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bunlar genel olarak ele alınacaktır.

2. Ölüm Öncesi İnanışlar

İslâmiyet’in genel kabulüne göre insanlar ölümden habersizdirler ve ölüm onları ansızın bulacaktır. Alevîlikteki inanışa göre ise ölüm ansızın gelmez bazı alâmetler ölümün geleceğinin habercisi olarak kabul edilirler.

---

¹⁸¹ Duran, *Velayetname*, 625.

¹⁸² Duran, *Velayetname*, 618.

¹⁸³ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 26.

¹⁸⁴ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 62.

a. Hayvanlarla İlgili İnanışlar

Alevîkte hayvanların bazı sezgilerinin fazla olduğu dolayısıyla insanların farkında olmadığı bazı meseleleri hissedebildiklerine inanılmaktadır. Bu sezilen ve hissedilen bir tanesi de ölümdür.

Yapılan bazı saha çalışmalarında hayvanların bazı hal ve hareketlerinin, bazen ise belirli sesler çıkarmalarının kişinin ölümüne, ölüm vaktinin geldiğine delalet ettiğine inanılır. Mesela: baykuşun bir evin yakınında veya çatısında ötmesi o evden birinin öleceğine,¹⁸⁵ bir evin yakınında veya yanında uluması da o evden birinin öleceğine,¹⁸⁶ horozun vakitsiz ötmesi ölümün olacağına, tavuğun horoz gibi ötmesi halinde yakalanıp kesilmezse o evden birinin öleceğine, köpeğin yerli yersiz ulumasının da köyde ölümün olacağına, kargaların köyün üzerinde dönmesi de köyde ölünün olacağına, eşeğin anırıp durması da yakınlarda birinin ölümüne, yine çakalın uzun uzun havlaması birinin ölümüne, karga, baykuş, saksağan gibi kuşların bir evin kapısının önünde ötmesinin de o evden birisinin öleceği şeklinde yorumlandığı¹⁸⁷ tespit edilmiştir.

Bu hayvanlarda bu tarz hallerin vuku bulması durumunda, gelebilecek ölümüne karşı da bazı uygulamalar yapılmaktadır. Bu durumdaki hayvan ya taşlanır ya ona beddua edilir ya da kesilir.¹⁸⁸ Karga ve saksağanın sayılan uğursuzluk hali üzere bulunmaları durumunda, durumu gören yöre halkı tarafından "Hayırlıhsan daldan dala, hayırlı değilsen, boynun altında kala." ifadesi kullanılmakta ve böylece gelebilecek ölümün önüne geçilebileceği kabul edilmektedir.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Keskin, "Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)", 116; Büyükokutan, "Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler", 65; Gaspak, "Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)", 108.

¹⁸⁶ Keskin, "Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)", 116; Büyükokutan, "Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler", 65; Gaspak, "Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)", 108.

¹⁸⁷ Keskin, "Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)", 116; Büyükokutan, "Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler", 65; Gaspak, "Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)", 108.

¹⁸⁸ Büyükokutan, "Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler", 65.

¹⁸⁹ Gaspak, "Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)", 108.

b. Rüya ile İlgili İnanışlar

İnanç problemi olan rüya ile amel konusu eskiden beri tartışılmıştır. Genel kabule göre peygamberler dışındaki insanların gördüğü rüyalarla amel olunmaz. Zira peygamberlerin vahiy alma şekillerinden biri de rüyadır. Ancak diğer insanlarda hatalar olduğu için gördükleri rüyalar delil olarak kabul edilmez. Alevîlikte ise görülen birtakım rüyaların ölümün habercisi olduğu kabul edilmektedir.

Yapılan saha çalışmalarından rüya ile ilgili olarak; bir kişinin rüyasında bir ağacın kökünden devrildiğini görmesi ev ahalisinden yaşlı birinin öleceğine, evin kapısına çöken bir deve görmesi ölümüne, bir fidanın göçtüğünü görmesi hane halkından ya da yakınlarından bir gencin ölümüne, bir kadının yaş odun yüklendiğini görmesi de genç birinin öleceğine, alt azı dişlerinin çekilmesi ya da düşmesi yakın akrabalarından bir kadının; üst azı dişlerinin çekilmesi ya da düşmesi yakın erkek akrabalarından birinin ölümüne, çıplak olarak bir insanın görülmesi karşı cinsten birinin ölümüne işaret olduğuna inanılır.¹⁹⁰ Ayrıca rüyada tıraş olduğunun görülmesi birinin ölümüne,¹⁹¹ ölmüş bir yakını çok fazla rüyada görmek ya da ölmüş bir kişinin kendisini çağırdığını görmek gören kişinin ölümün yaklaştığına¹⁹², yine rüyada diş çektirmenin rüyayı görenin ölümüne, ayrıca kişinin eşekten düştüğünü görmesi de ömrünün nihayet bulduğuna ve öleceğine¹⁹³ yorumlandığı saptanmıştır.

Bunların yanı sıra hastanın kendi kendine konuşması, donuklaşması, dalgınlaşması, normal kabul edilmeyen birtakım sözler söylemeye başlaması gibi bazı psikolojik belirtiler ile gözlerinin belirli bir noktaya sabitlenmesi, nefes alışverişinin hızlanması, bedeninin sararması veya solması, el ve ayak tırnaklarının beyazlaşması yahut morarması, gözlerinin kararması, iki kaşının arasının içeri

¹⁹⁰ Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, 65-66.

¹⁹¹ Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, 65-66; Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 108.

¹⁹² Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, 65; Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 108.

¹⁹³ Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 108.

doğru çökmesi gibi bazı fizyolojik değişiklikler de ölümün belirtisi olarak kabul edilmektedir.¹⁹⁴

Bazı yörelerde ölüm belirtisi olarak görülen hadiseler üzerine, ruhu yanılmak, uğursuzluğu kaldırmak ve ölümü geciktirmek için bazı uygulamalar yapılmaktadır. Mesela; ölüme yorulan bir rüya görülürse, rüyayı gören kişinin lokma yapıp çoluk çocuğa ya da dışarda gelip geçenlere dağıtmasının ölüm hadisesini kendisinden uzaklaştıracağına inanılır. Bir diğer inanca göre, ölüme yorulan bir rüya görülürse, rüyayı gören kişi evinin dışında bir ateş yakar ve sonra yanan odunu alıp evinin uzağında bir yere atar, yanan o odun parçası düştüğü yerde kendi kendine söner ise ölüm hadisesini kendinden ve hanesinden uzaklaştırmış olduğuna inanır. Ayrıca kötüye yorulan bir rüya görülür ise, gören kişi ertesi sabah eline bir soğan alır, evinin üzerine çıkar ve soğanı keserek ‘umduğun ve umacağın bu olsun’ diyerek soğanı atmak suretiyle uğursuzluğu evinden ve kendinden uzaklaştırmış olur. Son olarak ise Azrail’i kovmak maksadıyla ölünün üzerinde, çevresinde ve ölünün bulunduğu hanenin tamamında tütsü dolaştırılır, tütsüden hasıl olan kokunun Azrail’i uzaklaştıracağına ve ölüm hadisesinin geciktirilebileceğine inanılır.¹⁹⁵

3. Alevîlikte Ölüm Anı ve Ölüm Esnasındaki Uygulamalar

Alevîlikte ölüm anında varsa mürşid, yoksa herhangi bir derviş ölmek üzere olan kişinin yanına oturur.¹⁹⁶ Kısık bir sesle Yâsin Suresi ve Âyete’l-Kürsi okunur. Kelime-i Tevhidi söyleyebilmesi için ruhunu teslim etmek üzere olan kişinin yanında Kelime-i Tevhid söylenir. Tekrarlanan Kelime-i Tevhitte “Aliyyun Veliyyullah” ifadesine yer verilir.¹⁹⁷ Besmele çekilerek ruh teslim etmek üzere olan kişinin ağzına su verilir, dudakları ıslatılır.¹⁹⁸ Bunun yanı sıra hastaya Kelime-i Tevhit ve Salât-ı Selam söyletmeye çalışılır. Bunları söyleyemeyecek durumda olana ise Tevhidin, Nübüvvetin ve İmametın hılasası olan, Allah-Muhammed-Ali

¹⁹⁴ Keskin, “Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”, 117.

¹⁹⁵ Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, 66-67.

¹⁹⁶ Metin Bozkuş, *Sivas Aleviliği* (Isparta: Fakülte Kitabevi, 2006), 301.

¹⁹⁷ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 298.

¹⁹⁸ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 301.

isimleri söylenir.¹⁹⁹ Hasta ruhunu teslim edince Mürşid, “İnnâ lillâhi ve innâileyhirâciûn, miracı mübarek, mekânı cennet, dönüşü âsân olsun” demek suretiyle yakınlarına vefatı açıklanır.²⁰⁰ Ayrıca düvâz-ı imam²⁰¹ duası okunur.²⁰² Gözleri açıksa kapatılır. Daha sonra üzerindeki elbiseler iç çamaşırları hariç çıkarılır, bir örtü ile örtülür ve “Hak döşeği” ismi verilen bir döşeğe yatırılır.²⁰³ Döşegin üzerine indirildikten sonra üzerine ikinci bir örtü daha örtülür ve sağ tarafı kibleye gelecek şekilde yatırılır.

4. Ölüm Anından Sonra Yapılan Uygulamalar

Hakka yürüyen (vefat eden) kişi yıkanır.²⁰⁴ Yıkama işlemi üç su ile gusül aldirmaktan müteşekkildir. Önce “Sidr”²⁰⁵ yaprağı karıştırılmış su ile gusül aldırılır. Ardından “Kafur” karıştırılmış su ile ikinci defa gusül aldırılır. Üçüncü defa ise koku verici şeyler olmaksızın temiz bir su ile gusül aldırılır. Guslü aldırın kişi gusül aldırma esnasında ayetler okur ve ölen kişinin bağışlanması için Allah’a dua eder.²⁰⁶

Gusül aldırıldıktan sonra kefenleme işlemi yapılır. Cenaze için yedi metre kefen alınır.²⁰⁷ Kefen, üç parçadan oluşur. Bu üç parça fite, gömlek ve boyluk diye isimlendirilir. Önce bedenin göbekten diz kapağına kadar olan kısmı “fite” adı verilen parça ile tamamen sarılır. “Gömlek” adı verilen ikinci parça ile omuzdan ayaklara kadar olan kısım tamamen sarılır. Üçüncü parça olan “boyluk” ile hakka yürüyen kişi tamamen sarılır. Boyluk baş ve ayak kısmından sarılır ama bağlanmaz.

¹⁹⁹ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 298-299; Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 301.

²⁰⁰ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 301.

²⁰¹ Alevî-Bektaşî geleneğinde, ana teması On iki imam olan şiirlere verilen simdir.

²⁰² Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 110.

²⁰³ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 301; Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 110.

²⁰⁴ Ölen kişi erkek ise erkekler; kadın ise kadınlar yıkar. Keskin, “Sarisaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”, 119; Farklı bir bilgi olarak Sivas Aleviliğinde eşlerin birbirlerini yıkayabileceği ve sünnet olmamış küçük çocuğun sünnet edilebileceği bilgisi mevcuttur. Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 302.

²⁰⁵ “Sidr” Arabistan civarında yetişen kokulu bir çeşit ağaçtır. Sidr yaprağı gibi koku veren bitkiler Alevi-Bektaşî geleneğinde kullanıldığı gibi yaygın İslami gelenekte de kullanılır.

²⁰⁶ Kaya, Haydar. *Bektaş İlmihali* (Manisa: Ayyıldız Yayıncılık, 1989), 58

²⁰⁷ Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 110.

Tığ-1 Bend adı verilen kuşaklar da kefenin dışında kalır. Genel İslami gelenekle ile örtüşen kefenleme işlemi böylece tamamlanmış olur.²⁰⁸

Gusül ve kefenleme işleminin ardından hakka yüreyen kişi tabuta konur. Bakara Suresinin 255, 285, 286. Ayetleri ve Fatiha Suresi okunur. Ardından, mürşid (yahud yıkayan kişi) hakka yüreyen kişinin tabutunun baş tarafına geçer ve “tezkiye” işlemine başlar. Tezkiye işlemi, vefat eden kişi hakkında cenazeye katılan kişilerden helallik ve hüsnü şahadet alma işlemidir. Tezkiyeden sonra Mürşid (yahud cenazeyi yıkayan ya da imam), hakka yürüyen kişiye dua mahiyetinde olan tezkiye duasını yapar ve yakınlarına sabır diler.²⁰⁹

Bu işlemlerin ardından Hak’ka yürüyen kişinin cenaze namazı kılınır. Alevi-Bektaşî geleneğinde cenaze namazı bölgesel ve kısmi farklılıklar göstermekle beraber genellikle Hak’ka yürüyenin evinin önünde musalla yeri yapılarak, köyler de ise mezarlıklarda yapılmış musallada bazen ise Cem Evinde kılınır.²¹⁰ Hak’ka yürüyen kişi altı yaşından küçük ise cenaze namazının kılınması sünnettir. Altı yaşından büyük olan Hak yolcusunun cenaze namazının kılınması kesinlikle yerine getirilmesi gerekli bir vazifedir.²¹¹ Cenaze namazı, ayakta kılınır. Ahiret yolcusu tabut içerisinde musalla taşı üzerine kıbleye doğru konulur. Namazı kıldırarak kişi, ölünün göğüs hizasında yüzü kıbleye doğru durur. Cemaat de namazı kıldırarak kişinin arkasında düzgün bir surette saf tutar. Cenaze namazını Pir, Mürşid, Rehber ya da çağırılması halinde cami imamı kıldırır. Cenaze namazı dört tekbir alınarak ve tekbirler arasında vefat edene dualar okunarak kılınır. Namaza imamet edecek kişi sesli bir surette niyet eder ve cemaat de bu niyeti içinden tekrar eder. İmamlık yapan kişi Pir, Mürşid ya da Dede ise niyetin, “uydum imama” şeklinde değil de “uydum on iki imama” şeklinde yapılır.²¹² Allah rızası niyetiyle kılınan namazda cenazenin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir.

²⁰⁸ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 302.

²⁰⁹ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 303; Kaya Haydar, *Bektaş İlmihali*, 60

²¹⁰ Kaya Haydar, *Bektaş İlmihali*, 62; Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 303

²¹¹ Kaya Haydar, *Bektaş İlmihali*, 45.

²¹² Keskin, “Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm ile İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”, 120.

Cenaze namazının ardından defin ve telkin²¹³ işlemleri yapılır. Usullere uygun olarak yıkanan, kefenlenen, tezkiye (helallik alma işlemi) yapılan ve namazı kılman ahiret yolcusu yine usulüne uygun olarak defnedilir ve telkini (talkın'ı)verilir.²¹⁴ Telkin, namazı kıldıran kişinin, kabrin başına geçerek kabir hayatı ve dolayısıyla ahiret hayatı başlamış olan kişiye hitaben iman esaslarını tekrar ve son kez hatırlatmasıdır. Telkinde on iki imam da sayılır ve onların imametine imanın da zikredildiği görülür.²¹⁵

Bu uygulamalardan sonra Anadolu Aleviliğine özgü “Dârdan İndirme erkânı” yapılır. Dünya hayatı son bulmuş ve hakka göçmüş olan kişinin yakınlarının, varsa vefat edenin borçlarını ödemek ve geride kalan tanıdıklarla helalleşmek maksadıyla bir araya geldikleri bir uygulamadır. Dede tarafından idare edilen bu ritüelin yapılmaması durumunda göçen kişinin kabirde rahat edemeyeceği ve huzur bulamayacağı düşünülür. Dardan İndirme erkanına katılanlar varsa hakları ve alacakları isterler yok ise haklarını helal ettiklerini söylerler. Ayrıca bu erkânda ahirete göçmüş kişi tekrar yad edilir ve iyilikleri anlatılır. Böylelikle ruhunun kabirde huzur bulunacağı düşünülür.²¹⁶

Buraya kadar genel itibariye ölüm ve ölüm ile ilgili uygulamaları ele aldıktan sonra Alevî-Bektaşî klasiklerindeki ölüm teması olan bölümler ele alınacaktır. Burada klasik eserlerde geçen ölüm kavramı ve onlara yüklenen manalar, güncel çalışmalardan da istifade edilerek karşılaştırılacaktır.

5. Halkın (Avamın) Ölümü

Ölüm tek kelime olarak ifade edilmektedir. Fakat yeryüzünden göçüp giden herkes için farklı bir tören ve farklı bir uygulama yapılmaktadır.

Bugün herhangi bir mezarlığa gidildiğinde kabir ahalisinin üzerindeki yapıların büyük oranda farklılıklar gösterdiği rahatlıkla müşahade edilebilir. Bu

²¹³ Bektaşilikte telkin'e itibar edilmez. “Talkın diriye verilir, ölüye verilmez. Biz talkını Tarikat'a girerken veririz.” denilir. Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 303; Kaya Haydar, *Bektaş İlmihali*, 62.

²¹⁴ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 302-303; Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 298-301; Keskin, “Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler'de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”, 120-123; Gaspak, “Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)”, 110-112; Büyükokutan, “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”, 68-73.

²¹⁵ Kaya Haydar, *Bektaş İlmihali*, 63.

²¹⁶ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 299-304.

farklılıklar da kişilerin dünyada iken olan konumlarına, mevkilerine ve inanışlarına göre şekillenmektedir.

Alevî-Bektâşî klasiklerini incelediğimiz zamanda karşımıza ölüm ile ilgili farklı tasvir ve betimlemeler gelmektedir. Kişilerin dünyadaki durumlarına göre olan bu farklılıkları yapılan tespitlerle birlikte değerlendirilecektir. Bu başlık altında vereceğimiz örnekler, dünya hayatı sona eren ve kabir hayatı başlayan âvam tabakası ile ilgilidir.

Alevî -Bektâşî klasiklerinde ölüm hakikati karşısında insanların hazırlık yapmalarına işaretler vardır nitekim *Besmele Tefsiri*’nde zalim kişinin tarifi yapılırken ölüm hakikati karşısındaki durumuna dikkat çekilmiş ve zalimlerin ömürlerini boşa geçirip Allah Teâlâ’nın huzuruna eli boş yüzü kara bir surette gidecekleri tasvir edilmiştir.²¹⁷ Aynı hakikate *Kitab-ı CebbârKulu*’nda işaret edilmiş ve zalim kişinin geçici dünya menfaatlerine dalan ölümü ve ölümden sonraki hayatı unutup hazırlık yapmayan kişiler olduğunu ve bu kişilerin böylece ahirette Allah’ın gazabına uğrayacaklarına işaret edilmiştir.²¹⁸ Yine *Kitab-ı CebbârKulu*’nda bu tarz kişilerin ölüm ve ölümden sonraki hayata iman ettiklerini, Cennete ve Cehenneme, Hesap gününe ve Mizan’a iman ettiklerini, böyle olduğu halde bu gerçeği ihmal ettiklerini yinelemiştir.²¹⁹

İslâmi kaynakların verdiği bilgiye göre göre dünyaya gelen herkes er ya da geç ölümü tadacaktır ve bunun istisnası da yoktur. Bu hakikat klasiklerde de işlenmiştir. Hacı Bektâş-ı Veli’nin *Velayetname* adlı eserinde ölüm hakikati karşısında insanın durumu “Anadan doğan herkes ölecek”²²⁰, “İyi kötü ne yaptıysa bulacak”²²¹ şeklinde ayetlerden iktibasla açıklanmıştır. *Kitab-ı CabbârKulu*’nda ise bu hakikat hitap diliyle öğüt isteyen kişi için en etkili öğütün ölüm olduğuna vurgu yapılmış ve “Benden öğüt istiyorsan, ölmeden önce öl! Ölmeden önce ölmek nasıl olur? Ölmeden önce ölmenin nasıl olduğunu sana öğreteyim. Öğret! Ölmeden önce ölmek istiyorsan, dünyadan elini çek, hırsını yen.”²²² şeklinde izah edilmektedir.

---

²¹⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 61.

²¹⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 415.

²¹⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 195.

²²⁰ Âl-i İmran, 3/185; el-Enbiyâ: 21/35; Ankebut, 29/57

²²¹ Duran, *Velayetname*, 618.

²²² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 134.

Ölmeden önce ölüme hazır olmakla ilgili *Şeyh Safî Buyruğu*'nda da müridlere uyarılar vardır.²²³ Yine *Kitab-ı Cabbâr Kulu*'nda, "Ölümü aklından çıkarma."²²⁴ şeklinde öğüt verilmiştir. Bir hadiste "Zevkleri bıçak gibi keseni (ölümü) çok hatırlayın!"²²⁵ buyrulmuştur. *Kitab-ı Cabbâr Kulu*'nda geçen bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Alevi inancında ölümün sürekli hatırd tutulması suretiyle insanın, her an ölüme, ölüm sonrası hayata ve de hesaba hazırlıklı olması istenilmektedir.

Kitab-ı Cabbâr Kulu'nda ölüme çokça atıfların var olduğunu görülmektedir. Zira müellif, kişinin kıyametini kendi ölümü olarak açıklamış, ölüme ve ölümden sonraki hayata hazırlıklı olmayanların kendilerine zulüm yaptıklarını dile getirmiştir.²²⁶ Yine dünya ve ahiret dengesi içinde dünyaya fazla bağlanmamanın gerektiğini ve ölümün sıkça hatırlanmasının gerekliliğini belirtmiştir.²²⁷ *Besmele Tefsiri*'nde ise yaşlılığın bir ölüm alameti olduğuna dikkat çekilmiş ve "Şimdi ise kocadık ölüm vakti geldi."²²⁸ denilmiştir.

Makalat'ta ölümle ilgili olarak hadislerde de dikkat çekilen bir husus işlenmiş ve kişinin öldüğünde onunla kalacak olanın sadece amelleri olacağına işaret edilmiştir.²²⁹ Ayrıca *Kitab-ı Dar*'da sıkça ölüm ve sonraki hayata atıflar bulunmaktadır. Bu eserde ölümle ilgili olarak dikkat çeken en önemli nokta kabir hayatına olan işaretlerdir.²³⁰

Yine Alevîlikte iman esasları zikredilirken ölümden sonraki hayata iman da bu esaslar arasında zikredildiği görülmektedir. Zira *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda "İman şudur: Allah birdir. Peygamber gerçektir. Bütün peygamberler gerçektir. Allah dostları, melekler, kitaplar, Cennet, Cehennem, ölüm, yeniden dirilme, sorgu-sual, günâhla sevapların tartılacağı terazi gerçektir..."²³¹ *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda geçen bu örnekte ölüm inanç esasları arasında zikredilmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki ölümün sürekli akılda tutulması ve ona hazırlı olunması istenmektedir.

²²³ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 405.

²²⁴ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 408.

²²⁵ Tirmizi, "Züh'd" 4; Nesâî, "Cenâiz" 3; İbni Mâce, "Züh'd" 31.

²²⁶ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 464.

²²⁷ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 477, 606.

²²⁸ Duran, *Besmele Tefsiri*, 66.

²²⁹ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 55.

²³⁰ Eğri, *Kitab-ı Dar*, 45, 49, 50, 54, 58, 62, 66, 69, 73, 74, 78, 81, 85, 86, 93, 97, 98, 101, 109, 110, 113.

²³¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 359.

Velayetname'de Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile Nurettin Hoca isminde Kırşehir'in Sancak Beyi arasında geçen bir kıssa nakledilir. Hünkârın, Kırşehir'de bir kadıncağızın evinde konakladığı rivayet edilir. Bu konaklamanın bir müddet sürmesi üzerine halk arasında söylenti çıktı ve Hünkâr'ın gönlünün bu kadıncağıza düştüğü dedikodusu yayıldı. Nurettin Hoca'ya durum ulaştınca, kendisi de dedikodulara itibar etti, hiddetlendi ve Hünkâr'ın oradan ayrılmasını istedi ve baskı yaptı. Bunu üzerine Hünkâr'ın kendisine “Sana uzak illerde bir tımar verile, bundan sonra hayatın boyunca buraya gelmek mümkün olmaya. Gökyüzünde uçan kuşları görünce erenlerin işaretini hatırlayasın. “Acaba bu kuşlar bizim yerimize, ilimize uğradılar mı?” diyesin, ağlayıp göz yaşı döküp, hasret çekesin. Sonunda da orada vefat edesin şekilde beddua ettiği rivayet edilir.²³² Bunun üzerine Nurettin Hoca'ya Sultan tarafından bir müddet sonra bir emrin ulaştığı ve Nurettin Hoca'nın aynen Hünkâr Hacı Bektaş'ın ettiği bedduadaki gibi bir hal yaşadığı şu şekilde rivayet edilir: “Nureddin Hoca'ya Acem ilinde bir tımar verdiler. Bundan sonra hayatı boyunca Anadolu'ya gelmek mümkün olmadı. Gökyüzünde uçan kuşları görünce erenlerin işaretini hatırladı. “Acaba bu kuşlar bizim yerimize uğradılar mı?” deyip ağlar, hasret çekerek. Sonunda orada vefat etti. Sonra tabutunu Kırşehir'e getirip defnettiler. Şimdi mezarı oradadır.”²³³ Bu rivayetten de anlaşılacağı gibi Alevi inancında ölümün şekli ve yeri ile ilgili Hak dostları ve erenler tarafından yapılan dua-bedduaların halk üzerinde tesirli olduğu ve kadere dair bu meselelerin dua ya da beddua ile değişebileceği fikrinin olduğunu göstermektedir.

Cabbar Kulu, cehennemdeki birinden bahseder. Cehennemdeki bu adamın üç şeye ah-u feryad ettiğini, bu üç şeyden birinin “vefasız yâre” benzettiği dünya olduğunu söyler. Cehenneme geldiğinden beri dünyadan bir yâre yakışmayacak vefasızlık gördüğünü şu şekilde ifade eder: “Başımı ölüm yastığına koyduğumdan beri görünmedi. Ölüm acısını çektikten,²³⁴ teneşire çıktıktan ve mezara girdikten bu yana beni ziyaret etmedi.²³⁵” Dünyanın aşırı muhabbet duymaya değmeyeceği, ahirete göçen kişiyle irtibatını keseceği ve ahde vefa göstermeyeceği

---

²³² Duran, *Velayetname*, 238.

²³³ Duran, *Velayetname*, 242.

²³⁴ Burada sekerât-ı Mevte bir işaret vardır.

²³⁵ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 191.

anlatılmaktadır. Asıl ve devamı olanın ahiret hayatıdır ve kişi öldükten sonra dünya ile bütün bağları kesilir. *Dastan-ı İbrahim Edhem*’de:

“Padişahdir anlar hep geldiler
Hep ecel câmin içüben öldüler²³⁶”
“Ömrümün son günüdür bugün benim
Size kurban olsun uş cânım benim²³⁷”

Şeklindeki beyitler ölümün gerçekleşmesini ve ardından dünya ile bağın kesildiğini ifade etmektedirler. *İlm-i Cavidan*’da geçen “Şimdi bir kimse ölse, vücut binası yıkılır, düşer.”²³⁸ ifadesiyle vücudu dünyada bir binaya benzetmekte, ölüm ile de insanın dünyadaki evinden ayrıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca *Şeyh Safi Buyruğu*’nda ise canın emanet olduğu ve emanetin bir gün mutlaka sahibine teslim edileceği inancı yer almaktadır.²³⁹

Alevî-Bektâşî uygulamaları arasında yöreden yöreye değişiklikler olmakla birlikte bu başlık altında incelediğimiz örnekler genel halk tabakasında olanların durumunu tasvir etmektedir. Âvam için kullanılan ölüm kavramı yaygın İslami inanışın kabulüyle örtüşmektedir. Zira yukarıda da işaret ettiğimiz üzere âyet ve hadislerden iktibaslar mevcuttur. Herhangi bir aşırılık ve sapma söz konusu değildir.

6. Velinin Ölümü

Alevî klasikleri incelendiğinde tespit edilebildiği kadarıyla kişilerin bulunduğu konuma göre ölüme bakış açısı değişmektedir. Halk tabakasındaki insanların ölümü normal olurken velâyet mertebesinde bulunan kişilerin ölümle olan münasebetleri çok daha farklı olmaktadır. Alevî-Bektâşî klasiklerinde velilerin ölümünün normal bir insan gibi olmadığı görülmektedir. Klasiklerin kendi içlerinde de bu anlayışla ilgili farklı yaklaşımlar da mevcuttur.

Alevî bektâşîlik geleneğinin temel bir öğretisi olarak kabul edilebilecek olan ölmeden önce ölüm konusuna sıkça vurgu yapılmakta ve bu bilinçle yaşayanların ölmeyeceği işlenmektedir. Örneğin *Velayetname*’de “Ten kafestir. Bu kafesteki can

²³⁶ M. Mahfuz Söylemez, ed., *Dastan-ı İbrahim Edhem Dastan-ı Fatıma Dastan-ı Hatun* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007) 26.

²³⁷ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 61.

²³⁸ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 99.

²³⁹ Doğan Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2015), 375.

kuşu, Kafes kırılınca hemen uçar. İsmail bizim öldüğümüzü sanma, biz az çok şeklimizi değiştiririz. Mezarda kaldığımızı sanıp üzülme. Ne zaman çağırırsan hemen gelirim. Gerçek veliler ölmez bunu bil. Şekil değiştirerek asıl olana doğru gider.”²⁴⁰ Buradan anlaşılacağı üzere Alevîlikte velinin ölümsüzlüğüne işaret vardır. Ayrıca buradan anlaşıldığı üzere velayet makamına eren kişinin diriler gibi yaşadığı da anlaşılmaktadır.

Alevîlik inancında velilere ölümün olmadığı konusu *İlm-i Cavidan*’da da işlenmiştir. Burada erenlerin ölmediği ve ölümün bedene ulaştığı, ruhâ ulaşmadığı zikredilmektedir. Zira “erenlerin ruhu Muhammed-Ali’dir” denilmektedir. Peygamberliğin ve veliliğin nurunun Muhammed-Ali’de birleştiği ve bu nurun ölümsüz olduğu ve velilerin ruhunun da Muhammed-Ali’den olduğu bu cihetle ölümsüz olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.²⁴¹ Benzer bir anlayış *Makalat*’ta da mevcuttur. Burada velilerin ölmemesinin sebebini ruhun Allah’ın nuru olmasına bağlamaktadır.²⁴² Yine *Makalat*’ta, marifetsiz canın hayvana ait olduğunu insanın ise marifet sahibi olduğuna yine insanın bedeninin öleceğine ruhunun ise ölümsüz olduğuna işaret vardır.²⁴³ Yine *Makalat*’ta “Bir er dünya evinden göçünce, fâni (geçici) olan cismi terk edip gider.”²⁴⁴ denilmek suretiyle ruhun ölümsüzlüğü konusu ele alınmıştır.

Velayetname’de ise bu konu, “Sakın öldüğüme ağlama. Er ölmez suret değiştirir. Fani olan cismimizi burada bırakır, gideriz. Ruhumuzla baki olana doğru yola çıkarız. Mü’minler ölmez. Ancak ahirete intikal²⁴⁵ ederler.”²⁴⁶ şeklinde işlenmiş, ölümün üzücü bir hadise olmadığı ruhun ölümle bir yolculuğa çıktığı ve “Baki olana” yani Allah’a kavuştuğu anlatılmıştır. Yine *Velayetname*’de “Er gerekli velayet sahibi olsun. Ölmesin hayat bulup baki olsun. Velayet mülküne ayak basan kişinin öldüğünü, yok olduğunu sanmayın. Sureti değişir, etle deri çürür. Hiç ruh ölür mü ebediyen (sonsuz kadar) canlı(diri) kalır.”²⁴⁷ şeklindeki açıklama da

---

²⁴⁰ Duran, *Velayetname*, 622.

²⁴¹ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 87.

²⁴² Duran, *Velayetname*, 622.

²⁴³ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 86.

²⁴⁴ Duran, *Velayetname*, 622.

²⁴⁵ Bunu hadis olarak rivayet etmiş fakat tahkikte hadis olmadığı notu düşülmüştür.

²⁴⁶ Duran, *Velayetname*, 617.

²⁴⁷ Duran, *Velayetname*, 637.

velinin sadece beden değiştirdiğini, ölmediğini ve aslında yeni ve ebedi bir hayata başladığını göstermektedir.

Erkanname'de talibin dünyadan el etek çekmesi gerektiği nasihati yapılmış ve bu işi gerçekleştirenlerin ölümsüzlüğüne işaret edilmiştir.²⁴⁸ *Kitab-ı Cabbar Kulu* 'nda ise kişinin kendi nefsini öldürmesi gerektiğine böyle yapanların ise evliya makamına ulaşıp ölümsüz olduğuna değinilmiştir.²⁴⁹ Buna benzer bir açıklama da *Velayetname*'de geçmektedir. Burada kişinin kaçamadığı hakikat olan ölümden bahsedilmiş ve ecel gelmeden salih amel yapılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Böyle yapan kişilerin ise ölümsüzleştiği söylenmiştir.²⁵⁰ *Hızırname*'de geçen “Ya İlyâs, ‘İzzim celâlim hakkı gene sana yeni ömür takdir ettim, kıyamete değin ölme, dur’ dedi. “Ve hayatta ol” dedi.”²⁵¹ şeklindeki ifade de bazı kişilerin ölmeyeceğine işaret etmektedir.

Ayrıca *Makalat* 'ta ariflerin ölümünün kendi isteklerine bağlı olduğu ve onlardan izinsiz ölümlerinin olamayacağı inancına da yer verilmiştir.²⁵² Yine *Yedi Ulu Ozan* da bu konuda şiirler yazmışlardır. Bu şiirlerden bazıları şu şekildedir.

“Ölmeden önce ölmüşüz

Vasıl-ı can olan can olur.”²⁵³

“Ben pirim Hak bilirem,

Yoluna kurban oluram,

Dün doğdum buğum ölürem,

Ölen gelsin işte meydan.”²⁵⁴

“Hâsılım yok seyr-i kuyunda belâdan gayrı

Garazım yok reh-imaşkında fenadan gayrı”²⁵⁵

Velâyet makamındakilerin ölümü olarak başlıklandırılan bu bölüm Alevî-Bektâşî “Ölüm” öğretisini tam olarak yansıtmaktadır. Temelini “Ölmeden önce ölmek” düşüncesinden alan öğretide ölmek yoktur. Onun yerine “Hakk’a

²⁴⁸ Kaplan, *Erkanname-1*, 57.

²⁴⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 147.

²⁵⁰ Duran, *Velayetname*, 645.

²⁵¹ Müslüm, *Hızırname*, 663.

²⁵² Yılmaz v.dęr., *Makalat*, 59.

²⁵³ Süleyman Zaman, *Yedi Ulu Ozan* (İstanbul: Can Yayınları, 2018), 182.

²⁵⁴ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 189.

²⁵⁵ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 235.

kavuşmak” kullanılır. Çünkü can, canandan bir parçadır. Hakk’a kavuşmak ise canın canana kavuşmasıdır. Bu durum parçanın bütüne kavuşması olarak da düşünülebilir. Bütüne karışan parça yok olmaz başka bir boyutta var olur.²⁵⁶

Velilerin ölümü hakiki manada bir ölüm olarak tasavvur edilmemektedir. Onlar öldüklerinde sadece mekânsal değişiklik yaşamış olurlar. Fakat bu inanış Kur’anî hakikatlere aykırıdır. Allah Teâlâ “Her nefis ölümü tadacaktır”²⁵⁷ buyurmak suretiyle her canın ölümü muhakkak tadacağını haber verir. İslâmî inançlara göre ölüm geleceği vakit ne ileri nede geri kalır.²⁵⁸

8. İnsan Dışındaki Varlıkların Ölümü

Ölüm temasının işlendiği bazı yerlerde insan dışındaki varlıkların ölümü de mevcuttur. *Besmele Tefsiri*’nde meleklerin de öleceği bildirilmiştir.²⁵⁹ Yine *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda Azrail’in ölümüne temas edilmiştir.²⁶⁰ Bu iki örnekte ölüm teması olmakla birlikte kıyamete atıf vardır. Ayrıca *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda bulutların ölüm acısı ve ahiret korkusu taşımadığına dair açıklamalar da vardır.²⁶¹

İnsan dışındaki varlıkların ölümü ile ilgili olarak “Her canlı ölümü tadacaktır”²⁶² ayetinin yansımaları vardır. Yaygın İslami inanışta ki her canlının ölümlü olması, ölümü er ya da geç tadacak olmasından, Allah (Yaratıcı) hariç, yaratılmış olan her şey manası çıkar. Bu sebeple sadece canlılar değil cansız olanlar da ölümlüdür. Alevi inancında da bu durum genel islami inanışla farklılık göstermemektedir. Bulutların ölümden korkmamasının sebebi mükellef olmamalarıdır. Zira ölüm ve sonraki hayatın mevcudiyeti mükellefiyetle beraber mana kazanmaktadır.

²⁵⁶ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 182-183.

²⁵⁷ Âl-i İmran, 3/185; el-Enbiyâ: 21/35; Ankebut, 29/57

²⁵⁸ A’raf, 7/34

²⁵⁹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 89.

²⁶⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 256.

²⁶¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 267-268.

²⁶² Âl-i İmran 3/185; Enbiyâ 21/35; Ankebut 29/57

9. Ölünün Dirilmesi

İslâmî inançta peygamber dahil ölümü tadan hiç kimse tekrar dirilmez.²⁶³ Bu kuralın istisnası olarak Hz. İsa'nın bir mucize olarak ölüleri diriltmesi zikredilebilir.²⁶⁴ Alevî klasiklerinde de ölmüş olan insanların bazı şekilde dirildikleri ile ilgili bilgilere rastlamaktayız. Hacı Bektaş-ı Veli'nin *Velayetname*'sinde Tatar beyleri arasında olan bir olay şöyle anlatılmaktadır:

Orada (Tatar) beylerden birinin oğluyla, fakir bir adamın oğlu oynuyorlardı. (Çocuk) aniden attığı bir taşla beyin oğlunu öldürdü. Bunu gören oba halkı onu yakalamak istediler. Oğlan da Kaçıp öyüğe çıktı. Hz. Hünkar'ın öyüğün üstünde oturduğunu görünce hemen yanına gelip “Ey gerçek er, sana sığınırım.” Dedi. Arkasından kan sahipleri de öyüğe çıkıp (çocuğun) Hünkar'ın yanında ve Hünkar'a sığınmış olduğunu gördüler. Yaklaşıp el öptüler. “Sultanım onu bize ver. Birimizi öldürdü.” Dediler. Hünkâr “Telaşlanmayın, o öldürüleni buraya getirin.” Dedi. Çocuğun ölüsünü Hünkar'ın huzuruna getirdiler. Ölüyü hırkasının içine alıp el kaldırıp Allah'a yalvardı. Elini yüzüne sürdükten sonra Hünkâr hırkasını kaldırdı. Ölünün canlandığını gördüler.²⁶⁵

Ayrıca Alevî-Bektaşîlik'te özellikle velayet makamında olanların sıkça alem değiştirdikleri anlatılır. *Hızırname*'de hayat ve ölüm arasında gidip gelmeler “Öldüm, dirildim.”²⁶⁶ cümlesi ile ifade edilmiştir. *Şeyh Safî Buyruğu* 'nda piri görüp dirilmekten bahsedilmektedir.²⁶⁷ Fakat bu dirilme mecazi bir dirilmedir. Yine *Hızırname*'de de bu konuya temas edilmiş ve dirilebilmenin temel sebebi olarak ölmenin gerektiği vurgulanmıştır.²⁶⁸ *Hızırname* 'nin başka bir yerinde ise “Yâ imâm Bâkır! Nedir ölüp de dirilenin erkânı?’ dedi. Hazret-i İmâm Bâkır buyurdu ki: 'Ölüp de dirilenine kırk rızâ erkânı çalmalı” dedi.”²⁶⁹ şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca velayet makamında olanların dua ettiklerinde dualarının kabul olduğu açıklanmış ve bu kişilerin ölünün dirilmesi için dua edecek olsalar dualarının kabul olacağı *Dastan-ı İbrahim Edhem*'de şu beyitlerle açıklanmıştır:

“Dua kılsa ölü dirilür idi

Keşf ocağı bilür idi”²⁷⁰

²⁶³ Enbiya, 21/95; Yasin, 36/31

²⁶⁴ Mâide 5/110

²⁶⁵ Duran, *Velayetname*, 526.

²⁶⁶ Seyyid Alizade Hasan b. Müslüm, *Hızırname*, ed. Baki Yaşa Altınok (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007), 300.

²⁶⁷ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 267.

²⁶⁸ Müslüm, *Hızırname*, 55.

²⁶⁹ Müslüm, *Hızırname*, 332.

²⁷⁰ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 70.

Doğum ile başlayan ve ölüm ile son bulan dünya hayatı fanidir. Her canlı için bir defa yeryüzüne gelmektedir. Alevîlikte bu iş biraz daha farklı olmaktadır. Kişi elbise değiştirir gibi alem değiştirebilmektedir.

Genel İslâmî kaidelerin dışında kalan bu örnekleri günümüz Alevî inançlarında tespit edemedik. Şeyhin veya imamın yüceliğini ifade eden yukarıdaki örnekler genel kaidelerin tersinde olduğundan dolayı kabul edilmesi imkansızdır.

10. İmansız Ölüme Götüren Ameller

Güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamındaki emn (emân) kökünden türeyen îmân “güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak” demektir. Terim olarak iman genellikle “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” diye tanımlanır.²⁷¹ İmansızlık ise bunun tersidir.

Alevî-Bektâşî klasikleri’nde ahirete imansız götüren bazı davranışlar vardır. *Erkanname*’ de, bir hakk dostuyla ve veliyle beraber olan talibin (müridin), o veliden ayrıyken ve halk ile beraber iken de esas itibariyle o veliyle beraber olduğu ve o velinin makamını ve sırlarını halka söylememesi gerektiği, söylediği takdirde ise hem yol (tarikât) hem de evliya düşmanı olmuş olacağı ve bu durumun talibi ahirete imansız götüreceği²⁷² anlatılmaktadır.

Talibin, talibi kokusundan tanınmasının gerektiği, evliya kokusunun talipte var olduğu, talibin o kokuyu bilmemesi durumunda ise dünyadan ahirete imansız gideceği²⁷³ anlatılmaktadır. Bunlarla birlikte gıybet etmek, yalan söylemek ve evliya saygısını ve korkusunu gönülden çıkarmak,²⁷⁴ münafıktan sakınmamak, mahremini bilmemek, lokmasını münafığa yedirmek,²⁷⁵ evliya menakıbını münafığa haber vermek gibi hallerin de ahirete imansız götürececek hallerden olduğu anlatılmaktadır.²⁷⁶

²⁷¹ Mustafa Sinanoğlu, “İman”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22: 216.

²⁷² Kaplan, *Erkanname-1*, 33.

²⁷³ Kaplan, *Erkanname-1*, 33.

²⁷⁴ Kaplan, *Erkanname-1*, 49-50.

²⁷⁵ Kaplan, *Erkanname-1*, 53.

²⁷⁶ Kaplan, *Erkanname-1*, 53-54.

Erkanname'de kişide evliyayı sevdiğine dair nişanın olmaması yani ona bakanın evliyaya olan muhabbeti kişide görmemesi ahirete imansız götürecek haller arasında zikredilmiştir. Şeyh Safi'ye evliyaya muhabbetin nişanının ne olduğu sorulmuş, Şeyh Safi'nin "nişanı, evliya eteğine yapışması, evliyaya iman getirmesi ve varını yoğunu onun yolunda sarf etmesi ve kendisini terk etmesidir" cevabını verdiği aktarılmaktadır. Kişinin evliyaya muhabbeti yok iken bunun için yalan söylemesi de yüzünü kara edecek ve ahirete imamsız götürecek davranışlardan olduğu anlatılmaktadır.²⁷⁷

Aynı eserde Şeyh Safi "Üç talip bir yerde otursalar, nefesini (meclisin kudsiyetini ve anlatılanları) evliya nefesi bilsiler. Taliplerden biri "bunu kabul etmiyorum" dese mecliste bulunan diğer talipler ses çıkarmasalar meclis onlara haramdır. O mecliste her ne yense haramdır. Orada bulunanlar ölseler imansız giderler" der ve böylesi kimseler için tecdid-i iman (iman tazelemenin), mürşidin emirlerini yerine getirmenin ve suyla yıkanmanın (guslün) şart olduğunu söyler.²⁷⁸ Ayrıca *Erkanname*'de nefes aldığı (irşad olduğu yerden) yerden yüz çeviren,²⁷⁹ evliyadan dönen,²⁸⁰ kişilerin de ahirete imansız gideceğinden de bahsedilir.

Talibin veya yakınının cenazesini (talip ihmal eder de) yol düşmanı kıldırır,²⁸¹ beynamazın veya bir nankörün yemeğini yerken kursağında yemek kalıp ölen kişi,²⁸² atasına itaat etmeyen kişi,²⁸³ evliyanın emir ve nehiy ettiği şeye uymayıp ikrarını bozan kişi,²⁸⁴ bu tarz kişilere lokma yedirenler de ikrarlarını bozmuş kabul edildiğinden,²⁸⁵ bu sayılanların da ahirete imansız gideceği düşünülür.

Malı olan talibin malını mürebbisine ve musahibine vermemesi de²⁸⁶ kendisini ahirete imansız götüren bir davranış işlemiş olur. Ayrıca *Dastan-ı İbrahim*

---

²⁷⁷ Kaplan, *Erkanname-1*, 57-58.

²⁷⁸ Kaplan, *Erkanname-1*, 61.

²⁷⁹ Kaplan, *Erkanname-1*, 62.

²⁸⁰ Kaplan, *Erkanname-1*, 65-66.

²⁸¹ Kaplan, *Erkanname-1*, 66.

²⁸² Kaplan, *Erkanname-1*, 68-69.

²⁸³ Kaplan, *Erkanname-1*, 114.

²⁸⁴ Kaplan, *Erkanname-1*, 154-157.

²⁸⁵ Kaplan, *Erkanname-1*, 158.

²⁸⁶ Kaplan, *Erkanname-1*, 201.

Edhem 'de geçen şu beyitte büyüklere hürmetsizlik göstermek ve onlara itaat etmemekte kişiyi ahirete imansız götüren davranışlar arasında zikredilmiştir.

“Vay ana kim ata ana gönlün yıka

Âhir vakitte cânı imansız çıka”²⁸⁷

Erkanneme (Buyruk) türü eserler Bektaşî tarikatının adap ve kurallarını belirleyen en önemli kaynak türüdür.²⁸⁸ Bu tür eserler genellikle tarikat için yazıldığından dolayı müritleri belli bir sistem içinde tutmak amaçlanmaktadır. Mezkûr örnekler detaylı bir şekilde incelendiğinde genelde Şeyh-Mürîd-Tarikat üçlemesi üzerinde durulmuş, bunların dışarıya olan kapalı yapılarına vurgu yapılmıştır.

Ahirete imansız gitme gibi sert ve açık biçimde uyarılma ile müridlerin Şeyh'e ve Tarikat'e bağlılığı kuvvetlenmiştir ve dışardan gelebilecek olumsuz fikrî telkinlere karşı da müridlerin muhafazasının amaçlandığı görülmektedir. Tasavvufî eserler mana âlemine hitap etmeleri açısından da nasların zahiri değil batınî manalarını keşfi amaçlandığından ötürü de mezkûr örnekler hakikat değil mecaz olarak da anlaşılabilir. Yoksa kişinin ikrarı ve ameli boşa gitmesi ve ömrünü verdiği yolda bir gafletten dolayı âhirete imansız gitmesi aşırı bir tasavvufî düşünce olarak telakki edilmelidir. Yine *İlm-i Cavidan*'da “Çünkü kişi, varlıktan kurtulup, Allah'da fânî olma makamını inkâr ederse, can çekişme anında inançsız olarak ruhunu teslim eder.”²⁸⁹ Şeklindeki açıklama ile de anlaşılacağı üzere evliya makamını inkâr eden kişinin de ahirete imansız gideceği inancı mevcuttur.

Dastan-ı İbrahim Edhem'de geçen son örnek ise büyüklere karşı özellikle anne ve babaya saygıya işaret etmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de²⁹⁰ ve Peygamber'in (s.a.v.) sünnetinde²⁹¹ açık örnekler mevcuttur. Mezkûr örnek de bu görevi hakkıyla yerine getirmeyene âhirete imansız gitmesi için beddua edildiği görülebilir.

²⁸⁷ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 89.

²⁸⁸ Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Ömer Faruk Teber, “Bektaşî Dervişinin Yol Haritası: Bektaşî Erkannameleri”, *Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009)* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2010), 359-372.

²⁸⁹ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 83.

²⁹⁰ İsrâ, 17/24.

²⁹¹ Ebû Abdîrrahmân Ahmed en-Nesâî *es-Sünen* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Eşribe” 46.

11. Ruh

Sözlükte “gitmek, geçmek; (hava) rüzgârlı olmak; (bir şey) geniş ve ferahlık verici olmak” mânâlarındaki revh kökünden türemiş bir isimdir. Ruh kelimesi terim olarak genellikle “canlılarda hayatı sağlayan unsur” şeklinde tanımlanmaktadır.²⁹²

Kur’an-ı Kerîm’de ruh kelimesi yirmi bir yerde geçer. Bunların dördü “er-ruh” şeklinde yalın olarak kullanılmış, on ikisi çeşitli terkiplerle Allah’a izâfe edilmiş, dördü “ruhû’l-kuds”, biri “er-ruhû’l-emîn” şeklinde yer almıştır.²⁹³ Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Müfessirlerin Kur’an’da geçen “ruh” kelimesini sekiz mânada anladıklarını ifade etmiştir. Bunlar: Canlıların hayatiyetini sağlayan ruh, Cebrâil (rûhu’l-kuds, er-rûhu’l-emîn), büyük bir melek, vahiy, rahmet, emir, üflemeyle meydana gelen bir tür yel, hayattır.²⁹⁴

Ruh ilk insan ile birlikte bir gündem olarak var olagelmiştir. İnsanlar hangi dönemde yaşamış olursa olsun hangi dine inanırsa inansın ruh’u merak etmişlerdir. Merakları neticesinde de bazı görüşler ortaya koymuşlardır.²⁹⁵

Dünya hayatının sonu olan ölüm ile birlikte ruh ile ilgili görüşlerin mevcudiyeti ve ruhun ahiret ile olan irtibatından dolayı Alevî-Bektâşî klasiklerinde ruh meselesinde de çeşitli inanışların mevcudiyeti tespit edilmiştir. Öncelikli olarak *Velayetname*’de ruhun ölümsüzlüğüne işaret edilmiş ve ruhun aslının Allah olduğundan bahsedilerek bu sebeple ruhun ölümsüz olduğu söylenmiştir.²⁹⁶ Fakat bu inancın aksine *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda bir açıklama vardır ki İsrâfîl’in Sur’a ikinci defa üflemesinin ardından bütün ruhların diriltileceği ve ruhların bedenlerini arayacağı, bedenlerine girdikten sonra da mahşer yerine toplanılacağı kaydedilmektedir.²⁹⁷ *Hızırnâme*’de anlatılan bir olay da şu şekilde cereyan etmektedir.

Ben varayım göreyim, bu gelen ruhlar ne söyler ve ne dinler?” dedim. Ol zamân dediler:

²⁹² Yusuf Şevki Yavuz, “Ruh”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35: 197.

²⁹³ Muhammed Fuâd İbn Abdilbâkî, *el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm* (Kahire: Dârü’l-Hadîs, t.y.), 339.

²⁹⁴ Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü’l-Cevzî, *Nüzhetü’l-a’yüni’n-nevâzir fi’lmi’l-vücûh ve’n-nezâ’ir*, nşr. Muhammed Abdülkerîm Kâzım er-Râzî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1407/1987), 322-324.

²⁹⁵ Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz.: Yavuz, “Ruh”.

²⁹⁶ Duran, *Velayetname*, 622.

²⁹⁷ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 443.

“Var yâ Şâh’ın vekili Hızır” dediler. “İnşallâh bir kuvvetli haber ile elesin” dediler. İleri vardım, gördüm; O sonraki rûh bana karşı gelip hal-hatır soruştular. Ol zamân da bendeniz eyittim:

“Yâ karındaşım, bu ruhlar kimin ruhudur?” deyip sücûd ettim. Andan sonra ol rûh bendenize eyitti:

“Yâ karındaşım, bu ruhun cümlesi bir Şâh’ın ruhudur” deyince;

“Dinle, sana anlatayım bir bir” dedi. Ol zamânda eyittim:

“Buyur yâ Şâhım” dedim.

“Yâ Hızır, senin yanındaki ruhlar ÂdemSafıyyu’llah’ta atadan, anadan olup cihana gerektir. Her birisi bir zamanda gelse gerektir. Her birisi bir zamânda gelse gerektir. Ba’dehû;

“Yâ Hızır Nebî, bu ruhlara dersin her biri birinden yüz bin yıl sonra gelse gerektir. Dahı dersin biri bir zamânda gelir ve çoktur. Ba’dehu yâ Hızır nebi, dünya, ahiret Şâhının yarattığı rûh değışilmez; sen var” dedi. Eyitti:

“Yâ Hızır, bu ruhların içinde senin ruhunu, yarattığın mahlûkun cümlesine sevdirdi ve kimine sevdirmedi. Ben eyittim:

“Beni niye sevdirdi cümlesine (de), sizi kimine sevdirdi, kimine sevdirmediy?” dedim.²⁹⁸

Kişi bütün benliğinden sıyrılıp özünü Allah’ın ruhu kabul edilen izâfî ruha ulaştırmadan kurtuluşa eremeyeceği söylenmiştir.²⁹⁹ Bu şekilde benliğinden sıyrılanların ise izâfî ruha kavuştukları bundan dolayı da kurtuluşa erdikleri bilgisi verilmektedir.³⁰⁰ Ayrıca *Hızırname*’de ruhun başka varlıkların ruhuna dönüştüğü ve ruhların birbirinin içine girebildiklerini görmekteyiz.³⁰¹

Sözlükte “gidermek, bir şeyi silip yok etmek” manalarına gelen ve “nesh” kökünden türeyen tenasüh “bir şeyi olduğu gibi başka bir yere nakletmek veya kopyalamak, bir şeyi iptal ederek başka bir şeyi onun yerine koymak” gibi mânalara gelir.³⁰² Tenasüh Budizm’in ana inancıdır. Canlılar, “Nirvana”ya ulaşmıca kadar değışik hallerde dünyaya gelirler.³⁰³

Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî’de anlatılan bir kıssaya göre Hz. Ali’nin, Hacı Bektaş-ı Velî’nin bedeninde yaşadığına inanılması³⁰⁴ ve Otman Baba’nın Balkan dağını geçip uğradığı Madara kasabasında yeteri kadar hürmet görmeyip tekkenin şeyhine: “bak bre çirkin, beni bilmedin ki Sarı Saltuk dedikleri server-i cihân ve maksûd-ı insan benem”³⁰⁵ şeklinde kızması ruh göçü inancının varlığını

²⁹⁸ Müslüm, *Hızırname*, 400-404.

²⁹⁹ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 143.

³⁰⁰ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 147.

³⁰¹ Müslüm, *Hızırname*, 396.

³⁰² İbn Manzûr, *Lisân*, 3: 61.

³⁰³ Ocak, *Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri*, 82.

³⁰⁴ Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş*, 7.

³⁰⁵ Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş*, 32.

göstermektedir. Bu menkıbelerin yanında bazı Alevi Dedeleri Kur'an'da geçen bazı ayetleri de ruh göçünün varlığına delil olarak kabul etmektedirler.³⁰⁶

Alevîlik inancında tenâsuh inancı iki değişik halde olmaktadır. Kişi ya ruhlar aleminden gelip dünyada bir mürşîd-i kâmil'in eteğinden tutunur, nefsinden sıyrılır ve kendini ölümsüzleştirir. Ya da nefsin ve şeytanî duyguların esiri olup istenildiği gibi yaşamaz ve bunun neticesinde öldükten sonra ruhu bir hayvana geçer ve hayvan olarak hayatına devam eder.³⁰⁷

Yapılan saha araştırmalarında Alevî-Bektaşî kitaplarında yer alan Tenâsuh ile ilgili görüşlerin halkın inancında karşılık bulduğu tespit edilmiştir.³⁰⁸ Tuncelide yapılan bir çalışmada ruh göçüne inananların oranı %16 inanmayanların oranı %75 kararsız olan ise %9'u oluşturmaktadır. Aynı çalışmada Hz. Ali'nin Hacı Bektaş'ın bedeninde olduğuna inançta ise katılımcıların %31'i evet, %51'i hayır, %18'i ise fikir beyan etmemiştir. Aynı çalışmada ruh göçünün özel insanlar için mi yoksa herkes için mi geçerli olduğu sorusuna katılımcıların %9'u erenler ve özel insanlar için geçerlidir derken, %13'ü tüm insanlar ruh göçü yapabilir demiş, %76'sının ise ruh göçüne kesinlikle inanmadığı ve %2'lik katılımcının ise fikir beyan etmediği görülmüştür.³⁰⁹

Çalışmadan da anlaşılacağı üzere günümüzde de tenâsuh'a inanan bir Alevî kitlesi mevcuttur. Tunceli Aleviliği üzerine yapılan başka bir çalışmada ise günahkâr insanların hayvan suretinde dünyaya tekrar gelmeleri fikrinin sahada kabul görmediği anlaşılmaktadır.³¹⁰

Alevîlikte ruh göçü ile birlikte don değiştirme kavramı da kullanılmaktadır. Don değiştirme ile ruh göçü arasında fark vardır.³¹¹ Don değiştirme ölümden önce

³⁰⁶ Arslanoğlu, "Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler", 60-61 İbrahim Arslanoğlu, "Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 20 (2001): 60-61 Alevilikte tenâsuh'a işaret edildiği idda edilen ayetler: "Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz; öyleyken Allah'ı nasıl inkar edersiniz?" (el-Bakara 2/28); "Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın; dilediğini hesapsız rızıklandırırın" (Âl-i İmrân 3/27); "Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir, sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır." (en-Nûh 71/17-18) .

³⁰⁷ M. Şerif Fırat, *Doğu İlleri ve Varto Tarihi* (İstanbul: Iq Kültür Sanat Yayıncılık, 2007) 200.

³⁰⁸ Tuğrul, *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet*, 96.

³⁰⁹ Murat Çetin, *Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları* (Gölyaka Örneği) (Yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, 2010), 39-40.

³¹⁰ Tuğrul, *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet*, 94.

³¹¹ Tuğrul, *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet*, 96.

bir biçimden başka bir biçime geçmek iken tenâsuh öldükten sonra başka bir bedende yeniden dünyaya gelmeyi ifade etmektedir. Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî’de erenlerin “turna, şahin” gibi şekillere; kötü niyetli insanların ise “köpek” şekline girdiğine dair menkıbeler mevcut.³¹² Ayrıca Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin “güvercin” donuna girdiği de anlatılmaktadır.³¹³

B. Kabir hayatı

Kabir, Arapça da “ölünün gömüldüğü yer” manasındadır. Çoğulu kubûr olan kelime makber ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Türkçede bu kelimelerle birlikte mezar kelimesi de kullanılmaktadır.³¹⁴ Kur’an-ı Kerimde Kabr³¹⁵ ve Mekâbir³¹⁶ birer kere, Kubûr³¹⁷ da beş yerde geçmektedir. Ayrıca pek çok hadiste de kelime müradifleri ile kullanılmıştır. Alevî-Bektaşî klasikleri’nde yer yer kabir hayatına işaretler vardır. Konuyu klasik eserler bağlamında ele alınacaktır.

1. Kabir Sorgusu

Hadislerde ifade edildiğine göre kişi kabre konulduğunda sorguya çekilmektedir.³¹⁸ Defin işlemi gerçekleşikten sonra Münker ve Nekir adlı iki melek gelip kısaca imanın esaslarını kişiye sorarlar o da dünya yaşantısına göre ya bu sorulara cevap verip tekrar dirilmeye kadar rahat içinde yaşar ya da tam aksi olur.³¹⁹ Alevî-Bektaşî klasikleri içerisinde yer alan *Kitab-ı Dar* bu konuya sıkça işaret etmiş ve ölen kişi için “Hakk’a yürüyen (ölen) bu kimsenin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin, kabrinde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin, çektiği cezası varsa affeylesin.”³²⁰ ifadelerini kullanmıştır.

³¹² Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş*, 14-16.

³¹³ Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş*, 18.

³¹⁴ Kürşat Dermirci, “Kabir”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24: 35.

³¹⁵ Tevbe 9/84

³¹⁶ Tekâsür 102/2

³¹⁷ Hac 22/7; Fâtır 35/22; el-Mümtehine 60/13; el-İnfîtâr 82/4; el-Âdiyât 100/9

³¹⁸ *Buhârî*, “Cenâ’iz”, 86; *Müslim*, “Cennet”, 73-74

³¹⁹ *Buhârî*, “Cenâ’iz”, 67, 86; *Müslim*, “Cennet”, 70-72

³²⁰ Eğri, *Kitab-ı Dar*, 45, 50, 54, 58, 62, 66, 69, 73, 77, 78, 81, 85, 86, 93, 97, 98, 101, 109, 113.

Klasiklerde işaret edilen kabirde sorgu-sual'e günümüz Alevîleri de inanmaktadır. Kabir hayatını kıyametin kopuşuna kadar geçecek zaman olarak tanımlamaktadırlar.³²¹

2. Kabirde Azap

Dünya hayatında ki durumlarının bir neticesi olarak kabir sorgusundan başarısız olanların, sorgu sonunda yaşayacakları durum kabir azabı olarak ifade edilmektedir. *Kitab-ı Cabbar Kulu* incelendiği zaman edebi bir üslup ile anlatılan bir olayda kabirde azap çektikleri anlatılan kişilerin dünyada iken muhteris olan, mal toplayan ve bu malı hayır ve hasenatta kullanmayan, emredilen bedeni ve mali ibadetleri yapmayan, gurur ve kibir taşıyan, büyüklenen, gıybet eden ve faydasız sözleri adet edinen, ticarete gerekli ticari ahlakı ve dürüstlüğü göstermeyen, ölçü ve tartıda hile yapan, yalan yere yemin eden, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ve şükür etmeyen, emrolunduğu ibadetleri yapmayan, ayıplarını görmeyen kişilerin kabirde çektiği azaplar çeşitlendirilerek rivayet edilmiş, yaşadığı pişmanlık, tekrar dünyaya dönme ve durumu düzeltme arzusu içerisinde olmaları anlatılmıştır. Kabir hayatlarında kendilerine dünyada iken gelen emirlerin tam ve eksizsiz idrakinde oldukları ama artık durumu düzeltmenin de bir imkanının kalmadığından bahsedilmiştir.³²²

Yine aynı eserde kişinin Sekerât-ı Mevt'te çektiği sıkıntılara işaret edilmiş ve ölümden sonraki hayatında karşılaşacağı sıkıntıların ise bundan kat be kat daha fazla olacağı söylenmiştir.³²³

Bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere Alevi inancında kabirde mücazat yani kabir azabı mevcuttur. Dünyadaki hayatın keyfiyetine göre ahiret hayatında bir ceza olmakla beraber daha kabirde iken ceza çekmeye başlanılacağı düşünülmektedir.

---

³²¹ Kılıç, *Vezirköprü ilçesi*, 30.

³²² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 172-179.

³²³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 415.

3. Kabirde Mükafat

Kabirde, dünyadaki hayatın iyiliğine göre kabir sakininin göreceği nimetleri ihtiva ve ifade eden ayet ve hadisler mevcuttur. Kur'an'da Allah yolunda öldürülenlerin ölü kabul edilemeyeceği, insanlar bunu görmezlerse de onların gerçekte diri olduğu³²⁴ ve Allah katında nimetlere mazhar kılındığı³²⁵ haber verilmektedir. Kabir sorgusunu başarı ile geçenlerin kavuşacağı nimetleri ifade etmektedir. Çünkü kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin hemen hepsinde sorulara cevap veren müminlerin kabirlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirileceği ve mümine sabah akşam cennetteki yerinin gösterileceği bildirilmiştir.³²⁶

Alevî-Bektâşî klasikleri'nde kabir mükafatla ilgili olarak *Velayetname*'de Hacı Baktaş-ı Veli'nin öldükten sonra kabrinde meydana gelen çeşitli kerametinden bahsedilmektedir.³²⁷ Yine *Velayetname*'de Hünkâr, İsmail adlı müridi olduğu düşünülen şahsa hitap ederken kendisinin ölümünden sonra üzülmemesi gerektiğini ve çağırdığı zaman hünkarın geleceğine dair bir açıklama vardır.³²⁸ Burada görülmektedir ki Hünkar'ın kabirde nimetlere mazhar olacağı ve çağırılması halinde gelebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca *Dastan-ı İbrahim Edhem*'de kabirde mükafatlanarlardan farklı yerlerde beyitler halinde bahsedilmektedir.³²⁹

Bunlarla birlikte kabir hayatı ile ilgili *Velayetname*'de velinin ölmeyeceğine, dünya ile irtibatının tam manasıyla kesilmeyeceğine dair bilgilerin³³⁰ varlığı mevcuttur ki; Kur'an-ı Kerim de açık bir şekilde her canlının ölümü tadacağı ifade edilmiştir.³³¹ Fakat Alevîlikteki tenasüh inancı ve canın canana kavuşması düşüncesinden dolayı böyle inanışları mevcuttur.

³²⁴ Bakara, 2/154

³²⁵ Âl-i İmrân, 3/169

³²⁶ Ebü'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, *Câmi'u's-Sahih* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), "Cennet", 65-66; Ebû İsmâ Muhammed et-Tirmizî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), "Cenâiz", 71.

³²⁷ Duran, *Velayetname*, 349.

³²⁸ Duran, *Velayetname*, 622.

³²⁹ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 58, 66, 69.

³³⁰ Duran, *Velayetname*, 349, 622.

³³¹ Âl-i İmran 3/185; Enbiyâ 21/35; Ankebut 29/57

II. KIYAMET VE AHİRET HAYATI

Âhiret, sözlükte son manasına gelir.³³² Âhiret inancı, ilk insandan itibaren Allah'a inanan hemen bütün toplumlar da görülmüştür. Fakat ölümden sonraki hayatın mahiyeti hakkında toplumlar kendine has düşünce biçimleri geliştirebilmişlerdir.³³³

Kur'an'da Hz. Nûh,³³⁴ İbrâhim,³³⁵ Yûsuf,³³⁶ Mûsâ,³³⁷ İsa³³⁸ ve diğer peygamberlerin kendi ümmetlerine âhiret inancını anlattıkları ifade edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim; Allah'a ve âhiret gününe inanan Yahudi, Hristiyan ve Sâbiîler'in kurtuluşa erecekleri beyan edilmekte³³⁹ ve "kendisinden önceki ilâhî kitapları doğrulayıcı" olduğuna âhirete inananların kabul edeceği haber verilmektedir.³⁴⁰

İslâmiyette var olan Ahiret inancı insanlara sorumluluk düşüncesi getirmekte, inanan insanların bireysel ve toplumsal hayatlarında bağlayıcı olmaktadır. Yine insanlara dünya hayatında iken karşılaştıkları sıkıntılara göğüs gerebilme gücü ve kuvveti de sağlamaktadır.³⁴¹

Kur'ân-ı Kerîm, diğer ilâhî kitaplarla karşılaştırıldığında onlara nazaran daha fazla âhiret vurgusu yapmaktadır. Bununla birlikte İslâmiyet dünya ve ahiret arasında bir denge kurmayı hedefler. Dünya başlangıç, âhiret sonuç olduğuna göre ikisi arasında denge kurmak gereklidir. İnsanın âhirete hazırlanırken dünya nimetlerinden el etek çekmemesi önerilmektedir.³⁴² Önemli olan, aldatıcı dünyanın cazibesine kapılıp âhiret saadetini ihmal etmemektir. Çünkü, dünya geçici ve âhirete nispetle aldatıcıdır.³⁴³ Âhiret'e gelince asıl huzur ve hayat oradadır.³⁴⁴ Hz.

---

³³² Sami, *Kamus*, 36.

³³³ Bekir Topaloğlu, "Âhiret", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1: 543.

³³⁴ Nûh 71/17-18

³³⁵ Şuarâ 26/81-102

³³⁶ Yûsuf 12/101

³³⁷ Tâhâ 20/55

³³⁸ Meryem 19/33

³³⁹ Bakara 2/62; Mâide 5/69

³⁴⁰ En'âm 6/92

³⁴¹ Topaloğlu, "Âhiret", 1: 544-545.

³⁴² Kasas 28/77

³⁴³ Ra'd 13/26

³⁴⁴ Ankebût 29/64; el-Mü'min 40/39

Peygamber'in, "Allah'ım! Asıl hayat âhiret hayatıdır, asıl saadet ebediyet saadetidir!"³⁴⁵ tarzında ki duası bu gerçeği ifade etmektedir.³⁴⁶

Âhiret, genel manada kıyametin kopması, hesabın görülmesi ve hesap sonrası olmak üzere üç kategoride değerlendirilebilir.

Kıyamet'in kopması, vakti geldiğinde İsrâfil adlı meleğin, mahiyeti hakkında bilginin olmadığı "Sûr" adı verilen bir alete üfleme ile kozmik âlem'in son bulmasını ifade etmektedir. Ardından bir üfleme daha olacak ve insanlar hesap vermek üzere toplanacaklar.³⁴⁷

Âhirette hesabın başlaması, sûra ikinci üfleyişten sonra kabirdekiler tekrar diriltilecek ve mahşer yerinde toplanacaktır. Bu hakikat karşısında insanlar itiraz etmeden çekirgeler gibi hedeflerine doğru ilerleyeceklerdir.³⁴⁸ Mahşer yerine toplanacak olan insanların göreceği muamele dünyadaki yaşantılarına göre olacaktır.³⁴⁹ Nitekim Allah Teâlâ dünyada iken Kur'an'dan yüz çevirenin âhirette kör olarak diriltileceğini haber vermektedir.³⁵⁰

Âhiret gününde kulun tâbi tutulacağı hesabın sonucu, Kur'an-ı Kerim'de, "terazilerin (tartıların) ağır yahut hafif gelmesi" şeklinde ifade edilmiştir. Mâhiyeti hakkında Allah'tan başka kimsenin bilgi sahibi olmadığı bu terazide tartılar'ı ağır gelenler kurtuluşa erecek ve mutlu bir hayat süreceklerdir.³⁵¹ Tartılar'ı hafif gelenler ise kendilerini hüsranda bulacaklardır.³⁵² Kur'an terminolojisinde kurtuluş cenneti,³⁵³ rızayı³⁵⁴ ve cemâli,³⁵⁵ ihtiva ederken hüsranda da cehennemi, elemi ve mahrumiyeti ifade eder.³⁵⁶

³⁴⁵ Ebû Abdillâh Muhammed el-Buhârî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), "Cihâd", 33; "Salât", 48.

³⁴⁶ Topaloğlu, "Âhiret", 1: 545.

³⁴⁷ Bekir Topaloğlu v.dğr., *İslam'da İnanç Esasları* (İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2014), 251-252; A. Saim Kılavuz, *Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014), 330.

³⁴⁸ Kamer 54/6-8; el-Meâric 70/43-44

³⁴⁹ Kılavuz, *İslam Akaidi*, 336.

³⁵⁰ Tâhâ, 20/124-126

³⁵¹ A'râf 7/8-9; el-Mü'minûn 23/102-103; el-Kâria 101/6-7

³⁵² Kâria 101/8-9

³⁵³ Tevbe 9/72,

³⁵⁴ Fecr 89/27-30, el-Beyyine 98/8

³⁵⁵ Kıyâme 75/22-25; el-Mutaffifîn 83/15

³⁵⁶ Hûd, 11/22

A. Kıyamet

Kıyâmet, sözlükte “kalkmak, dikilip ayakta durmak”³⁵⁷ mânasında olup, kıyâm ise “dirilip mezarından kalkma, Allah’ın huzurunda durma” yahut “bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması” anlamına gelir.³⁵⁸ Kıyâmet, Ahiret kavramı ile yakın bir ilişkisi olması hasebiyle Kur’an-ı Kerimde yüz on yerde geçmektedir.³⁵⁹

Kur’an-ı Kerimde “el-Kıyâmet” isimli bir sure bulunmakla birlikte özellikle kısa âyetli sureler kıyamet ve âhiret ahvali ile ilgili detaylı bilgiler vermektedirler. Yine hadislerde de kıyamet ve âhiret ahvali ile ilgili çok fazla rivayet bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de “Sûra üflenmek” deyimiyle ifade edilen kıyametin kopuşu genellikle “üflemeye yarayan boynuza benzer boru” diye anlam verilen ve mahiyeti bilinmeyen bir sûr ile yapılacaktır.³⁶⁰

Kıyâmetin kopuşu on ayette “sûr” ile ifade edilirken bir ayette³⁶¹ de “nâkur”³⁶² kelimesi ile ifade edilmektedir. Ayetlerden anlaşıldığı üzere iki defa sûr’a üflenecektir. Bunlardan birincisi ile kâinat kozmik sona girerken ikincisinde de yeniden dirilip hesap vermek için mahşer meydanına toplanacaktır.

Âyetlerin beyanına göre sûra bir defa üflenmekle yer küresi dağlarıyla birlikte yörüngesinden çıkarılıp parçalanacak, olup bitmesi gereken mutlaka gerçekleşecek, gök de yarılp düzensiz bir şekle bürünecek,³⁶³ o gün güneş dürülüp karanlığa gömülecek, yıldızlar kararıp dağılacak, dağlar yerlerinden koparılıp parçalanacak, vahşi hayvanlar bir araya getirilecek, denizler kaynatılacak,³⁶⁴ insanlar şaşkın şaşkın uçuşan pervanelere benzeyecek, dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.³⁶⁵

³⁵⁷ Sami, *Kamus*, 654.

³⁵⁸ Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, *el-Müfredât fî ġaribi'l-Kur'ân*, nşr. Safvâvn Adnan Dâvûdî (Dımaşk: Dâru'l-Kalem, 1430/2009), İbn Manzûr, *Lisân*, 496-505.

³⁵⁹ İbn Abdilbâkî, *el-Mu'cem*, 34-36.

³⁶⁰ İsfahânî, *el-Müfredât*, 497.

³⁶¹ İbn Abdilbâkî, *el-Mu'cem*, 416.

³⁶² Mezkûr ayet “فَإِذَا نُفِثَ فِي السُّمُورِ” (O Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya...) şeklinde geçmektedir. (el-Müddessir 74/8)

³⁶³ Hâkka 69/13-16

³⁶⁴ Tekvîr 81/1-6

³⁶⁵ Kâria 101/4-5

Klasiklerde *Besmele Tefsiri*'nde ayetlerden iktibasla sûra ilk defa üflendiğinde Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsinin öleceği³⁶⁶ bir saikaya (yıldırıma) benzeyen bu sesin herkesi öldüreceği ancak Allah'a inananların bu sestten korkmayacağı ve bu ilk surun "nefha-i feza" diye isimlendirildiği anlatılır.³⁶⁷ İlk sur sesi ile yıldızları nasıl parça parça olduğu, dağların ise pamuk gibi atıldığı anlatılır.³⁶⁸ Sura tekrar üfleneceğini bu çalışın "kıyam çalışı" olduğu ve tüm ölmüşlerin ayakları üzerine kalktığı da ayetlerle anlatılır.³⁶⁹

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda da Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye surun üfleneceğini, tüm canlıların öleceğini, tekrar surun üfleneceğini, bu nefha ile dirileceğimizi, bu dirilme esnasında insanların yaşayacağı dehşeti, mahşer meydanına nasıl toplanacağımızı anlattığı görülmektedir.³⁷⁰

1. Kıyamet Alametleri

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alâmetlerinin nelerden ibaret olduğuna dair bilgi verilmemiş, sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişinden,³⁷¹ dâbbetü'l-arzın çıkışından,³⁷² göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından³⁷³ bahsetmektedir. Yine kıyamet alameti olarak, kıyamet vaktinin yaklaşması üzerine ayın yarıldığından³⁷⁴ bahsedilmiştir.

Hadislerde şunlar kıyamet alameti olarak başlıca zikredilmektedir: İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın alenî hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlaşması, elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması, Müslümanların kıldan ayakkabı

³⁶⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 85.

³⁶⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 85.

³⁶⁸ Duran, *Besmele Tefsiri*, 86.

³⁶⁹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 85.

³⁷⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 443.

³⁷¹ Enbiyâ 21/96

³⁷² Neml 27/82

³⁷³ Duhân 44/11-12

³⁷⁴ Kamer 54/1

giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölümlere gıpta etmesi, Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi, yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması, Ye'cûc ve Me'cûc Seddi'nin açılması, (Suriye'de bulunan) Busrâ'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması, depremelerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, dâbbetü'l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması.³⁷⁵

Hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın vuku bulacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır.³⁷⁶

Alevî-Bektâşî klasiklerinde kıyamet alametleri de yer almaktadır. *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda kıyamet alameti olarak Hz. İsa'nın dünyaya gelmesi ve bazı şahıslarla mücadelesi anlatılmakta ayrıca kıyâmeti beklediğine inanılan on ikinci imâm, Sâhib-i Zamân olarak beklenen Mehdi de alamet olarak zikredilmektedir.³⁷⁷ Yine aynı eserde kıyametin kopma zamanının kimsenin bilemeyeceği ile ilgili bilgileri³⁷⁸ görmekle birlikte kıyametin başka alametlerinin var olduğuna inancın da olduğunu görmekteyiz. Bunlar, Deccâl'in varlığıdır. Bu inanca göre beklenen Mehdi de Deccâl'in gelmesinden sonraki cuma günü geleceği inancıdır. Yine Dâbbetü'l-Arz ismindeki hayvan çıkması, ondan sonra güneş batıdan doğması, Tövbe kapısı kapanması, Ye'cûc ve Me'cûc çıkmasının sonra kıyamet kopacağına inanılmaktadır. Azrâil ruhunu teslim ettikten sonra, dünyanın sonu geleceğine vedünya bir süre boş kaldıktan sonra Hallac-ı Mansûr'un³⁷⁹ geleceğine inanılmaktadır.

³⁷⁵ *Buhârî*, "Fiten", 4-5, 22, 24, "İtk", 8, "Cihâd", 95, "Nikâh", 110; *Müslim*, "İlim", 8-10; *et-Tirmizî*, "Fiten", 35, 42-43; Ebû Abdillâh Muhammed İbn Mâce, *Sünen* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), "Fiten", 25-36.

³⁷⁶ *Buhârî*, "Fiten", 25.

³⁷⁷ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 196.

³⁷⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 427.

³⁷⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 440.

Ayrıca *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda tövbe kapısının kapanması kıyametin bir alameti olarak gösterilmiş ve Hz. Ali’nin bu kapının kapanmasına az bir süre kaldığını belirttiği ifade edilmektedir. Bu olay gerçekleştiğinde ise kıyametin geleceği ve dünyanın son bulup ahiret hayatının başlayacağı ifade edilmektedir.³⁸⁰

2. Kıyametin Kopması

Alevî-Bektâşî klasiklerinde bir hakikat olarak kıyamet’in kopmasından bahsedilmekte ve insanlara bu hakikat karşısında uyanık olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. *Hızırname*’de geçen bir örnekte kıyamet kopacağı zaman mü’minlerin gönül rahatlığı içinde olmaları gerektiği söylenmektedir. Ayrıca bu zamana hazırlık yapan kişinin yatıp kalkarken bile “Şah” demesi gerektiği vurgulanmaktadır.³⁸¹ Yine kıyametin kopması ile ilgili *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda şu tasvirler yapılmaktadır:

“-Dâbbetü’l-Arz ismindeki hayvan çıkacak. Ondan sonra güneş batıdan doğacak. Tövbe kapısı kapanacak. Ye’cüc ve Me’cüc çıkacak. Sonra kıyamet kopacak. Azrâil ruhunu teslim ettikten sonra, dünyanın sonu gelecek. Dünya bir süre boş kalacak sonra Hallac-ı Mansûr çıkacak. Allâhu Teâlâ’nın emriyle yerleri pamuk gibi atıp, dümdüz edecek. Allâhu Teâlâ bir yağmur verecek. O yağmurdan sonra, herkesin bedeni bulunduğu mezardan otların bittiği gibi bitecek. Suda boğulan veya ateşte yanan herkes -nerede bulunursa bulunsun- toprağın yüzüne kalkacak. Allâhu Teâlâ İsrâfil’e emredecek: Ey İsrâfil! Artık sûru üfle. Herkesin rûhubedenine girsin. İsrâfil Allah’ın emriyle sûru üfleyecek. Rûhlara emir verilecek. Rûhlar bedenlerini aramaya başlayacak. Herkesin Rûhu bedenine girdikten sonra, ölümler dirilecek. Hayvan, İnsan, melekler ve kuşlar her ne varsa hepsi dirilecek. Daha sonra mahşer olacak. -Ey Allâh’ın elçisi! Dünyanın sonu gelmesine tahminen ne kadar zaman vardır? -Ey Ali! Ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum. Onu Allah bilir. Bu ilme karışmam. Fakat Allâhu Teâlâ bazı şeyleri bana gösterdi. “Ey sevdiğim! Kıyâmeti ne zaman kopacağını sen bu ilimle bil” dedi.³⁸²

Şeklinde kıyametin kopması tasvir edilmektedir.

Ayrıca *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda geçen bir diyalogda kıyamete vurgu yapılmakla beraber kıyamet öncesi kişinin kendi ölümüne hazır olması gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir:

Sultânım! Dünya “ye” harfinde dediniz. Azrâil’in elinde bir kâğıt olduğunu söylediniz. Sözüñ özü, Hazret-i Peygamber baştan sona kadar ne söylemişse tekrar ettim. Hazret-i Peygamber:

³⁸⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 459-460.

³⁸¹ Müslüm, *Hızırname*, 476-479.

³⁸² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 442-443.

-Doğru söyledin ey derviş! Kıyâmetin yakınlaştığına göre, o zamana kadar hazırlığını yap. Kıyâmetten önce ölüm var. Ölümü unutma zulüm var. Ölümü aklından çıkarma”³⁸³

Alevîlikte İsrâfîl’in Sûr’a üflemesiyle birlikte kıyametin ansızın kopacağı inancı mevcuttur. Ne zaman ve nasıl kopacağı bilinmeyen kıyametin kopuşundan sonra tekrar dirilme olacak ve bu dirilme sonsuz bir hayatın başlangıcı olacaktır.³⁸⁴

3. Kıyamet Günü

Kıyamet günü olacak olan hadiseler yerdeki ve gökteki olaylar şeklinde iki ayrı başlık altında düşünülebilir. Bunlar:

a. Göklerde Olacak Olaylar

Besmele Tefsiri’nde,³⁸⁵ *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda³⁸⁶ ve *Makallat*³⁸⁷ adlı eselerde kıyamet günün göklerde olacak olanlar Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler esas alınarak şu şekilde anlatılır; O gün sema bir çalkaşıyla çalkanacak,³⁸⁸ güneş büzülecek, yıldızlar kararacak,³⁸⁹ gözler kamaşacak,³⁹⁰ gök yarılıp ayrılarak³⁹¹ erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül gibi,³⁹² erimiş maden gibi olacak,³⁹³ gezegenler saçılacak,³⁹⁴ ay tutulacak, güneş ve ay bir araya gelecek,³⁹⁵ işte o gün olan olmuştur.³⁹⁶

b. Yerde Olacak Olaylar

O gün; o şiddetli deprem sarsar, ardından başka bir şiddetli sarsıntı gelir.³⁹⁷ O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılıp kum yığınınına döner.³⁹⁸ “Yer, kendi

³⁸³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 464.

³⁸⁴ Kılıç, *Vezirköprü ilçesi*, 30.

³⁸⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 93-94

³⁸⁶ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 192/352

³⁸⁷ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 94.

³⁸⁸ Tur 52/9

³⁸⁹ Tekvir 81/1-2

³⁹⁰ Kıyamet 75/7

³⁹¹ İnfitar 82/1

³⁹² Rahman 55/37

³⁹³ Nebe 78/8

³⁹⁴ İnfitar 82/2

³⁹⁵ Kıyamet 75/8-9

³⁹⁶ Hâkka 69/15

³⁹⁷ Naziat 79/6-7; el-Vakıa 56/4

³⁹⁸ Müzzemmil 73/14

sarsıntısıyla sarsıldığı ve ağırlıklarını attığı zaman insan: “Buna ne oluyor!” diyecek. İşte o gün (yer) kendi haberlerini söyleyecek, çünkü Rabb’i ona vahyetmiştir.³⁹⁹ şeklinde kıyamet günü tasvir edilmiştir.

Kıyamet, ahvali Alevî-Bektaşî klasiklerinde detaylarıyla birlikte işlenmektedir. *Besmele Tefsiri*’inde kıyamet gününde zalimlerin Allah’ın gazabına uğrayacağı ve Zebaniler’in bu kişilerin başına üşüşüp cehenneme atacakları, bu durum karşısında ise aciz kalan asilerin ağlayarak feryat edecekleri bildirilmiştir⁴⁰⁰ yine aynı eserde dünyada iken Allah’ın kimsenin arasını ayırt edemediği, rızık, sağlık vb. şeyler verdiğini ama bazılarının Allah’a isyan halinde olduğu vurgulanmış ve bu kişilerin Allah’ın rahmetinden pay alamayacakları bildirilmiştir. Hz. Peygamber’in Miraç Gecesi’nde bir deniz gördüğünü ve kıyamet gününde Allah’a asi olanların bundan içemeyeceği bildirilmiştir. Ve bu denizlerin Hz. Peygamber’in ümmetine has olduğu da bildirilmektedir.⁴⁰¹ Yine *Besmele Tefsiri*’inde Müminlere bir şerbet verileceği ve o şerbeti içtiklerinde bütün kıyamet korkusu gönüllerinden gittiğini anlatır. Nitekim Kur’an içinde “Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar.”⁴⁰² buyurur.⁴⁰³

Besmele Tefsiri’inde de konu ile ilgili çeşitli detaylandırmaların varlığı şu şekildedir:

SONRA: Tanrı Te’âlâ Mustafâ’ya “Ya Muhammed İsrâfîl üç kez Sûr’a üfleyecek. İlk üflediğine, nefhâ-i saika, derler. Nitekim Kur’an’da buyururlar. -Sûr’aüflenince Allah’ın diledikleri müstesnâ olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.”⁴⁰⁴ Yani o saika (yıldırım) çaldığında göklerde felek, yerde ise hiçbir yaratılmış kalmayacaktır, hepsi ölecek. Yalnızca Tanrı’nın diledikleri o Sûr’dan korkmayacak. Sûr’un ilk çalışına nefha-i fezâ derler. Tanrı Kur’an’da şöyle buyurur. -Sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsinin korkuya kapılacağı günü hatırla.⁴⁰⁵ Yani İsrâfîl Sûr’a ilk üflediğinde Tanrı’nın dilediği kullardan başka, bütün yaratılmışlar korkudan yüzü koyun düşerler. Üçüncü kez çalışı kıyam çalışıdır. Nitekim Kuran içinde buyurulur. -Sonra ona bir defa daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış, bakıyor.⁴⁰⁶ Yani Sûr’a üflediği an, bütün yaratılmışlar ayaklarının üzerine kalkıp bakarlar.”⁴⁰⁷

³⁹⁹ Zilzal 99/1-5

⁴⁰⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 66.

⁴⁰¹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 69-73.

⁴⁰² Enbiyâ, 21/103.

⁴⁰³ Duran, *Besmele Tefsiri*, 138.

⁴⁰⁴ Zümer 39/68.

⁴⁰⁵ Neml 27/87. Kitabın orijinalinde Arapça Metin *يُفِّخُ فِي الصُّورِ* olması gerekirken *يُفِّخُ فِي الصُّورِ* şeklinde ayetin baş kısmı yanlış yazılmıştır.

⁴⁰⁶ Zümer 39/68.

⁴⁰⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 82-85.

Sonra Tanrı Te'âlâ “Ya Muhammed, Kıyamet gününde mü'minin üç büyük korkusu vardır. İlki mezardan başlarını kaldırdıklarında nasıl bir insan olacaklar. Başlarını kaldırdıklarında, başka bir şekilde; kimi it, kimi domuz suretinde kalkabilir. İkinci korkuları şudur: Amel defterleri kiminin arkasından, kiminin solundan, kiminin sağından iner korkudan nefesleri kesilir. Üçüncü korkuları, ayaklarını Sırat'a bastıklarında yeryüzü parçalanırken duramamaları. Onlar yıldırım şakıdığı gibi geçsinler, muratlarına erişsinler.” dedi.⁴⁰⁸

Şeyh SafiBuyruğu'nda, Şeyh Safi'nin öğütlerini dinleyip uyan itikatlı kişilerin kıyamet koptuğu gün şefaât sancağı altında birleşeceklerini ifade etmektedir.⁴⁰⁹ Şeyh Safi müridin üç musibetinin olduğunu, bunların bilerek yalan söylemek ve edepli olmamak; gıybet etmek ve gıybete ortak olmak ve evliya sevgi ve muhabbetini gönlünden çıkarmak olarak belittikten sonra bu üç kişinin ahirete imansız gideceğini ve kimsenin bunların yüzüne bakmayacağını belirtmektedir.⁴¹⁰ Ayrıca *Hızırname*'de farzlardan bahsedilirken dört kapı, kırk makam ve on iki farzı yerine getirenlerin ahirette sorgu suale tabi tutulmayacakları ve kıyamet günü bütün sıkıntılarından uzak olacakları bildirilmiştir.⁴¹¹

Makalat'ta kıyametle ilgili sert uyarılar mevcuttur. Mü'minlerin iman ettiklerini söylediğini fakat hakikatte bunu yapmadıkları ifade edilmektedir. Zira kıyamete inananların helal ve haramda daha dikkatli davranması gerektiği vurgulanmıştır.⁴¹² Yine aynı eser Allah'ın merhametine dikkat çekmiş ve Allah'ın kıyamet gününde inananlara merhametli davranacağı belirtilmiştir.

Alevî-Bektâşî klasiklerinde kıyamet gününe yapılan vurgu insanların daha dünyada iken onun hakikatinin farkında olup gelecek günler için hazırlık yapmalarıdır. Bu amaçla ayet ve hadislerle sıkça iktibaslar da mevcuttur. Böylelikle insanlar daha dünya hayatında iken bazı hakikatlerin farkında olarak yaşamaları istenmektedir. Çünkü vakit geçtikten ve ömür bittikten sonra bu hakikatleri idrak etmenin insana kazandıracığı hiçbir şey yoktur. Bu inanç ile tabilerine uyarılarda bulunularak kıyamet günün hakikatine dikkat çekilmiştir.

Yine eserlerde kıyamet günü ile ilgili bazı kullanımlar ahiret günü manasında kullanılmıştır.

⁴⁰⁸ Duran, *Besmele Tefsiri*, 93-94.

⁴⁰⁹ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 39.

⁴¹⁰ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 107.

⁴¹¹ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 94.

⁴¹² Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 71-72.

4. Sur

Sözlükte sûr “ses çıkaran eğri boynuz” demektir.⁴¹³ Kelime sözlük manası ile Kur’an-ı Kerim’de on yerde geçmektedir.⁴¹⁴ Bu kullanımlardan üçü göklerin ve yerin bu üfleyiş ile bozulacağı diğerleri ise tekrar diriltip hesap için toplanmayı ifade etmektedir. Bir ayette de “nakur” kelimesi aynı manada kullanılmaktadır.⁴¹⁵ Yine pek çok hadiste da “Sûr” kelimesi kıyametin kopuşunu anlatmaktadır.⁴¹⁶

Alevî-Bektâşî klasiklerinde Sûr ve sura üflenme detaylı olarak ele alınmaktadır. *Besmele Tefsiri*’nde:

SONRA: Tanrı Te’âlâ Mustafâ’ya “Ya Muhammed İsrâfil üç kez Sûr’a üfleyecek. İlk üflediğine, nefhâ-i saika, derler. Nitekim Kur’an’da buyururlar. -Sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri müstesnâ olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.”⁴¹⁷ Yani o saika (yıldırım) çaldığında göklerde felek, yerde ise hiçbir yaratılmış kalmayacaktır, hepsi ölecek. Yalnızca Tanrı’nın diledikleri o Sûr’dan korkmayacak. Sûr’un ilk çalışına nefhâ-i fezâ derler. Tanrı Kur’an’da şöyle buyurur. -Sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsinin korkuya kapılacağı günü hatırla.⁴¹⁸ Yani İsrâfil Sûr’a ilk üflediğinde Tanrı’nın dilediği kullardan başka, bütün yaratılmışlar korkudan yüzü koyun düşerler. Üçüncü kez çalışı kıyam çalışıdır. Nitekim Kuran içinde buyrulur. -Sonra ona bir defa daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış, bakıyor.⁴¹⁹ Yani Sûr’a üflediği an, bütün yaratılmışlar ayaklarının üzerine kalkıp bakarlar.⁴²⁰

Yine *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda;

Allâhu Teâlâ İsrâfil’e emredecek: Ey İsrâfil! Artık sûru üfle. Herkesin ruhu bedenine girsin. İsrâfil Allah’ın emriyle sûru üfleyecek. Rûhlara emir verilecek. Rûhlar bedenlerini aramaya başlayacak. Herkesin Rûhu bedenine girdikten sonra, ölümler dirilecek. Hayvan, İnsan, melekler ve kuşlar her ne varsa hepsi dirilecek. Daha sonra mahşer olacak.⁴²¹

İfadeleri ile sur ve mahiyeti ile üflenme süresi ve detaylarına yer verilmiştir.

Ayrıca *Besmele Tefsiri*’nde alıcı surun üflenmesinden bahsedilmiştir.⁴²²

Dünya hayatının sonu ve ahiret hayatının başlangıcını ifade eden sûr Alevî-Bektâşî klasiklerinde yer aldığı gibi yapılan bazı saha çalışmalarında da Alevîlerin

⁴¹³ Sami, *Kamus*, 1108.

⁴¹⁴ İbn Abdilbâkî, *el-Mu’cem*, 416.

⁴¹⁵ Müddessir 74/8

⁴¹⁶ Arent Jan Wensinck, *el-Mu’cemü’l-müfrehes li-elfâzi’l-ḥadîsi’n-nebevî*, nşr. Muhammed Fuâd İbn Abdilbâkî (y.y.: Mektebetü Beril, 1354/1936), 3: 437-440.

⁴¹⁷ Zümer 39/68.

⁴¹⁸ Neml 27/87. Kitabın orijinalinde Arapça Metin *يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ* olması gerekirken *يُنْفَخُ فِي الصُّورِ* şeklinde ayetin baş kısmı yanlış yazılmıştır.

⁴¹⁹ Zümer 39/68.

⁴²⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 82-85.

⁴²¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 442-443.

⁴²² Duran, *Besmele Tefsiri*, 89.

kıyametin kopuşunun İsrâfil'in Sûr'a üflemesiyle gerçekleşeceğine inandıkları tespit edilmiştir.⁴²³

B. Ahiret Hayatı

1. Ahiret Günü

Âhiret, İsrâfil'in Allah'ın emri ile kıyametin kopması için ilk sûr'a üflemesi ve da ikinci üflemesi ile bütün mahlukatın tekrar diriltilip mahşer yerine toplanmasını, mizânın kurulmasını ve herkesin dünyadaki işlerinin hesabını vermesi ardından da cennetliklerin cennete cehennemliklerin cehenneme gideceği zaman dilimini ifade etmektedir.⁴²⁴

Âhirete iman Alevîlerde de iman esasıdır.⁴²⁵ *Kitâb-ı Cebbâr Kulu*'nda imanın tarifi şu şekilde yapılmaktadır. “İman şudur: Allah birdir. Peygamber gerçektir. Bütün peygamberler gerçektir. Allah dostları, melekler, kitaplar, Cennet, Cehennem, ölüm, yeniden dirilme, sorgu-sual, günâhla sevapların tartılacağı terazi gerçektir...”⁴²⁶ açık bir şekilde görülmektedir ki Alevîlikte âhiret inancı mevcuttur.

Ahiret'e iman konusu Alevî kaynaklarında “Mead” başlığı altında incelenmektedir. Mead, ölümden sonra başlayıp insanların yaptıklarının karşılığını bulacağı zaman dilimini ifade etmektedir.⁴²⁷ Genel manada Alevîler, Allah'ın adaletinin bir göstergesi olduğu, herkesin yaptığıının karşılığını bulacağına inandıklarından dolayı pek çok ayet delil getirerek ahirete iman ederler.⁴²⁸

Alevî-Bektâşî klasiklerinde ahiretle ilgili çeşitli kelime ve kavramların kullanıldığı görülmektedir. *Besmele Tefsiri*'inde Muktesitlerin kim olduğu açıklanırken Muhammed ümmetinden bir kavim olduğu, ömürlerini zarif olmayan ve yanlış olan işlerde geçirdikleri bilgisi verilmiş ve o kişilerin gözlerinin nuru kalmadığı, kara sakalların ağardığı vakit Hak dergahına gelecekleri söylenmiştir.⁴²⁹

⁴²³ Çetin, *Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları*, 37.

⁴²⁴ Kılavuz, *İslam Akaidi*, 310-311.

⁴²⁵ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 179-180.

⁴²⁶ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 359.

⁴²⁷ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 180.

⁴²⁸ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 180.

⁴²⁹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 53.

Burada ahiret kelimesi kullanılmamış olup “Kara sakalların ağırdığı vakit” ibaresiyle ima yoluyla ahiret işaret edilmiştir.

Besmele Tefsiri’inde Allah’ın merhameti anlatılırken ahiret inancına değinilmiş ve Allah’ın ahirette inananları rezil etmeyeceği vurgulanmıştır.⁴³⁰ *Besmele Tefsiri*’inde Allah’ı zikreden kişiyi Allah’ın yalnız bırakmayacağı ve onu dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtaracağı ve onun dünya ve ahiretteki ihtiyaçlarını vereceği açıklanmıştır.⁴³¹ Yine aynı eserde Allah’ın Rahman ismi ile dünyaya Rahîm ismi ile de ahirete taalluk ettiği⁴³² ve kullarına bu isimlerinin kapsamına girenlere gerektiği gibi muamele edeceği söylenmiştir.⁴³³

Makalat’ta, Abid kişinin tanımı yapılırken namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri yerine getiren; savaştan kaçmayıp cihada giden arzularının peşinde koşmayan ve dünyayı terk edip ahiret için hazırlık yapan kişi olarak tanıtılmıştır.⁴³⁴ Yine *Besmele Tefsiri*’nde hasekilik dileyen kişinin dünyadan yüz çevirip ahirete hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir.⁴³⁵ *Makalat*’ta da dünya ve ahiret birbirinin zıddı olarak açıklanmıştır.⁴³⁶ Bu zıtlığın sebebi ise birini isteyen diğerini kaybedeceğidir. Bakıldığı zaman zahir ve batın ayrımı da bu konuyu açıklamak için kullanılmış ve zahirin bu dünya ile batının ise ahiretle irtibatı kurulmuştur.⁴³⁷

Makalat’ta, dünyada nefsi ile mücadele edip onu yakan kişinin ahirette her türlü azaptan kurtulacağı söylenmiş,⁴³⁸ yine aynı eserde dünyadan yüz çevirip ahireti isteyenlerin korku ve ümit topluluğu olduğu söylenmiştir.⁴³⁹ Yine *Velayetname*’de “Bu cihan fânidir (geçicidir). Ahiret ise bâkidir (ezelidir).⁴⁴⁰ şeklindeki ifade de dünyanın geçici ahiretin ise hak olduğuna inancın olduğunu

---

⁴³⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 45.

⁴³¹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 46.

⁴³² Alevî-Bektaşî geleneğinde “Ey dünyada Rahman ve ey ahirette (inananlar için) Rahim olan” dua nidası olarak kabul edilmektedir.

⁴³³ Duran, *Besmele Tefsiri*, 69.

⁴³⁴ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 44.

⁴³⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 73.

⁴³⁶ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 81.

⁴³⁷ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 109.

⁴³⁸ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 47.

⁴³⁹ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 93.

⁴⁴⁰ Duran, *Velayetname*, 622.

göstermektedir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda ise dünyanın faniliğine yapılan vurgu ile birlikte dünya için ahiretin yıkılmaması gerektiği vurgulanmıştır.⁴⁴¹

Ahiretin nimetler yurdu olduğu inancı da vardır. *Makalat*'ta geçen bir örnekte “Yahya b. Meâd der ki: Benim gönlüm, dünyadan ve ahiretten üstündür. Zira dünya sıkıntı evidir, âhiret nimet evidir. Benim gönlüm marifet evidir. Öyle olunca marifet dünyadan ve ahiretten üstündür.”⁴⁴² Şeklindeki ifadeden de anlaşılacağı üzere ahiretin nimetler yurdu olduğuna inanılmaktadır. Yine *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda dünyanın faniliğine dikkat çekilmiş ve ahiretin nimetleri vurgulanmıştır. Bunun için de dünyada iyi işler yapmak gerektiğine işaret vardır.

Bir sudan bile geçmenin zorluğuna işaret edilmiş ve yarın kıyamet gününde mürid ve muhiplerin nasıl kurtarılacağı sorusuna karşılık olarak şefaate bu işin çok kolay olduğu vurgulanmaktadır.⁴⁴³

Ahiret inancıyla ilgili olarak çeşitli beyitlerde de atıfların varlığı görülmektedir bunlara şöyle örnek verilebilir:

Ey kişi bâkiyi fenaya satmayasın
Dünyâiçünâhiretin yıkmayasın.”⁴⁴⁴
“Dünyânın çepel donun öikardı ol
Ahretin hil’atını kıldı kabül”⁴⁴⁵
“Ka’be’de var idi bir veli hâtun
Dünyâvirüp ahretin almış satun
Dünyasını ahrete satmış idi
İyu adla âlemi dutmuş idi”⁴⁴⁶
“Çağrışurlar ana ata gönlin yıkan kişi
Ahrette şöyle olırsardur işi.”⁴⁴⁷

Alevî-Bektâşî klasiklerinde ahiretle ilgili çeşitli tasvirlerle de yer verilmiştir. *Kitab-ı Cabbar Kulu* 'nda dünya yaşlı bir kadına benzetilmiş ahiret ise genç birine benzetilmiştir.⁴⁴⁸ Bunun sebebi ya orada fiziksel olarak genç olmaktır ya da dünyanın değersiz ahiretin ise daha değerli olduğunu göstermek içindir. Yine *İlm-i Cavidan*'da dünyada iken ahirette gideceği yeri görmeyen kişinin insan olmadığı belirtilmiştir.⁴⁴⁹

⁴⁴¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 130.

⁴⁴² Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 98.

⁴⁴³ Duran, *Velayetname*, 578-581.

⁴⁴⁴ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 29.

⁴⁴⁵ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 38.

⁴⁴⁶ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 70.

⁴⁴⁷ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 89.

⁴⁴⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 470.

⁴⁴⁹ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 103.

İlm-i Cavidan'da ahiret azabının var olduğuna vurgu yapılmış⁴⁵⁰ ve dünyada iken yapılacak bazı davranışların ahirette fayda vereceği belirtilmiştir.⁴⁵¹ Ayrıca *Şeyh Safî Buyruğu*'nda Allah'ın görüleceğinden bahsedilmektedir.⁴⁵² Dünyada iken hakikatler karşısında kör olanların ahirette de kör olacağı belirtilmiştir.⁴⁵³

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda buluta sorulan bir sorunun cevabında bulut, kendilerinin ölümden ve ahiretten korkmadıklarını söylemiştir. Bu da göstermektedir ki ahiret inancı sadece şuur sahibi olan insanla ilgilidir ki bunun sebebi sorumlu varlık olmasıdır.⁴⁵⁴

Günümüz Alevîlerinin âhiret inancı yöreden yöreye farklılıklar göstermekte olup tam bir bütünlük hâkim değildir.⁴⁵⁵ Sivas Alevîliğinde halk arasında ahiret inançlarında herhangi bir tereddüt yoktur. Fakat bazı sosyalist Alevî yazarlar sömürü düzeninin bir parçası olarak nitelendirdikleri âhiret inancına kesin olarak karşıdırlar.⁴⁵⁶ Amasya yöresinde genel itibari ile âhiret inancı mevcut iken özellikle Göynücek çevresinde yaşayan bazı Kürt Alevîler tenâsuh inançlarından dolayı âhirete inanmamaktadırlar.⁴⁵⁷ Tokat yöresinde âhiret ile ilgili inanç üç guruba ayrılmaktadır. Bunların birincisi ki çoğunluğu oluşturuyor bunlarâhiret hayatına inanmaktadır. İkincisi tenâsuh inancından dolayı cennet ve cehennemin dünyada olduğuna inanmakta olup âhiretin varlığını kabul etmezler. Üçüncüsü ise ilk iki görüşü meczeden yani hem tenâsuhâ hem de ahirete inananlardır.⁴⁵⁸ Gölyaka'da⁴⁵⁹ yapılan ankette katılımcıların %85'i âhiret'in varlığını kabul ettiğini belirtirken, %13'ü kabul etmemekte ve %2'si fikirsiz olduklarını belirtmektedirler. %13'lük kısmı oluşturan kesim dirilmeyi inkâr etmediklerini fakat dirilişin ruhen olduğuna bedeninin dirilmeyeceğine inandıklarını belirtmektedirler. Yöre halkı âhiret ile ilgili

---

⁴⁵⁰ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 159.

⁴⁵¹ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 147.

⁴⁵² Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 127.

⁴⁵³ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 459.

⁴⁵⁴ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 267-268.

⁴⁵⁵ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 195-196.

⁴⁵⁶ Bozkuş, *Sivas Aleviliği*, 180-181.

⁴⁵⁷ Yıldız, *Anadolu Aleviliği*, 195-198.

⁴⁵⁸ Üçer, *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*, 294.

⁴⁵⁹ Gölyaka, Düzce'nin ilçesidir. Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir.

kavramları genele uygun olarak kullanılmaktadır.⁴⁶⁰ Hacıbektaş⁴⁶¹ ilçesinde de yapılan saha çalışmasında âhiret inançlarının varlığı tespit edilmiştir. İlçede âhiret günü ile ilgili olarak en çok ilgi çeken husus ise kul hakkı yiyenlerin muhakkak âhirette bunun hesabını vereceklerine dair inancın mevcudiyetidir.⁴⁶² Tunceli Alevîliği üzerine yapılan bir çalışmada da benzer bulgulara rastlanmıştır.⁴⁶³

2. Haşir-Mahşer

Sözlükte “toplanmak, bir yerde birikmek” manalarındadır.⁴⁶⁴ Dirilmeyi takip eden süreçte insanların toplanması ve toplanma yerine sevk edilmesini ifade etmektedir. Toplanma yerine de *mahşer* denilmektedir.⁴⁶⁵

Kur’ân-ı Kerîm’de haşir, farklı varyantları ile kırk bir âyette yer almaktadır.⁴⁶⁶ Ayrıca Kur’an-ı Kerim de bütün insanların bir araya toplanacakları bir günden⁴⁶⁷ bahs edilmekte, o günün aldananların ortaya çıkacağı bir gün olacağı,⁴⁶⁸ Allah’ın insanların ancak bir saat kaldıklarını zannettikleri kadar kısa bir sürede yeniden diriltilip toplayacağı,⁴⁶⁹ bütün insanların Allah’a haşrolunacakları,⁴⁷⁰ o günde kimsenin bir başkasına fayda veya zararının dokunmayacağı,⁴⁷¹ mücrimlerin gözlerinin (korkudan) gömgök (gök yüzü kadar kocaman açılmış) bir halde olacağı,⁴⁷² âmâ,⁴⁷³ kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşredilecekleri,⁴⁷⁴ meleklerle yüzleşecekleri,⁴⁷⁵ bakışları perişan bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkıp çağırana doğru koşacakları,⁴⁷⁶

⁴⁶⁰ Çetin, *Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları*, 37.

⁴⁶¹ Hacıbektaş, Nevşehir iline bağlı bir ilçedir.

⁴⁶² Zeinelov, *Hacıbektaş ilçesi*, 65.

⁴⁶³ Tuğrul, *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet*, 72.

⁴⁶⁴ Sami, *Kamus*, 440.

⁴⁶⁵ Topaloğlu v.dğr., *İslam’da İnanç*, 268.

⁴⁶⁶ İbn Abdilbâkî, *el-Mu’cem*, 205.

⁴⁶⁷ Hûd 11/103.

⁴⁶⁸ Teğâbûn 64/9.

⁴⁶⁹ Yûnus, 10/45.

⁴⁷⁰ Bakara 2/203; Âl-i İmrân 3/158; el-Mâide 5/96; el-En’âm 6/38, 51, 72; el-Enfâl 8/24; el-Mücâdele 58/9; el-Mülk 67/24.

⁴⁷¹ Sebe 34/42.

⁴⁷² Tâhâ 20/102.

⁴⁷³ Tâhâ 20/124-125.

⁴⁷⁴ Yunus 10/28.

⁴⁷⁵ Sebe 34/40.

⁴⁷⁶ Kamer 54/7-8.

kafirlerin yüzlerinin siyah ve kederli, müminlerin ise parlak ve sevinçli olacağı⁴⁷⁷ haber verilmektedir.⁴⁷⁸

Alevî-Bektâşî klasiklerinde haşır ve mahşer konusunun varlığı da tespit edilmektedir. *Velayetname*'de mahşer gününde Allah dostlarının, peygamberlerin, âlimlerin, fark makamındakilerinin, müşidlerin iyi insanlar zümresinde olduğu anlatılırken, şeriâtı, tarîkatı, ma'rifeti, hakikâtı, melekleri, cenneti, cehennemi, mahşer gününü ve öldükten sonra yeniden dirilmeyi inkâr edenlerin ve Allah'ı Teâlâ'nın emrettiklerini yasak eden kişilerin ise hüsranda olduğu anlatılmaktadır.⁴⁷⁹

Yine mahşer gününde Allah'ın velilerinin, muttakî (Sorumluluk sahibi olan ve Allâh'tan hakkıyla sakınanlar) topluluğundan olanların, temiz ve saf itikatlı olanların Allah'ın Cemalini görüp, seyredebilecekleri dile getirilmiştir.⁴⁸⁰ Klasiklerde bazı meselelerde olduğu gibi haşır ve mahşer meselesinin de detayları verilmiştir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda geçen Hz. Peygamber ile Hz. Ali arasında geçen soru-cevap şu şekildedir:

Bir kulun imânı mükemmel olup, üzerinde kul hakkı yoksa mahşer yerinin eziyetini çekmez dediniz. Size bi sorum daha var.

-Nedir Sorun?

-Bir kulun imânı mükemmel olup, üzerinde kul hakkı bulunursa "benim durumum ne olacak" diye korkarak gitse" diye korkarak gitse, o da mahşer yerinde elli bin yıl bekler mi?

-Ey Ali! Elli binyıl bekleyenler korkusu da kalmamış olanlardır. Hak Teâlâ'nın (cezalandırmasından) korkan kulların mahşer yerinde beklemeyeceklerini ümit ediyorum.

-Ey Allâh'ın elçisi! Siz de mahşer yerinin eziyetinden, Cehennem'deki cezadan ve ibretli şeylerden korkar mısınız?

-Bu söylediklerinin hiçbirinden korkmam. Fakat ümmetimden bazı kimseler var ki onlar için korkuyorum⁴⁸¹

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda kişinin bilinçle yaşaması gerektiğine işaret edilmiş ve bunun karşılığı olarak mahşerde sevap ve günahını öğreneceği vurgulanmıştır.⁴⁸² Aynı eserde akıllı kişinin dünyada iken sevap ve günahlarını tarttığı, ahmak kişinin de mahşere bıraktığı ifade edilmiştir.⁴⁸³ Bu vurgu ile birlikte sürekli bir teyakkuz halinde olmaya işaret olmakla birlikte murakabe-i nef'e de dikkat çekilmiştir. Yine

⁴⁷⁷ Âl-i İmran 3/106, 107; Abese 80/38-43.

⁴⁷⁸ Konu ile ilgili pek çok hadis de mevcuttur ayrıntılar için bkz: el-Buhârî, "Rikâk", 44, 45; "Zekât", 52; Müslim, "Cennet", 41, 59, 62; en-Nesâî, "Cenâiz", 118.

⁴⁷⁹ Duran, *Velayetname*, 86.

⁴⁸⁰ Duran, *Velayetname*, 58.

⁴⁸¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 164.

⁴⁸² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 171.

⁴⁸³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 196.

bazı insanların ölümün, mahşer yerinin, öldükten sonra yeniden dirilmenin olacağını, Allah'ın hâkim olacağını, terazinin kurulup sevap ve günahların tartılacağını duydukları halde, bu gerçeği ihmal ettikleri de söylenmektedir.⁴⁸⁴

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda mahşer günündeki terazinin detayları verilmiş ve terazi dünyada da benzerleri bulunan, "terazi", "hokka", "arşın", ve "kile" gibi ağırlık birimlerinin olduğu söylenmiştir.⁴⁸⁵

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda zalimlerin dünyadaki sonuna ve ahiretteki durumlarına değinilmiş ve çeşitli sıkıntılar çekecekleri söylenmiştir. Bunlardan biri de mahşer meydanındaki sıkıntı olduğu ifade edilmiştir.⁴⁸⁶ Yine tövbe kapısının kapanmasına az bir sürenin kaldığına ve o kapı kapandıktan sonra tövbelerin kabul edilemeyeceği söylenmiş ve tövbe etmeyenlerin mahşer meydanında çeşitli sıkıntılar çekecekleri söylenmiştir.⁴⁸⁷ Yine hesabın çok detaylı olacağı söylenmiş ve bu da şu örnekle açıklanmıştır: "... Ey Ali! O suyu ve seccâdeyi getiren kişi, namaz kılan kimseye "Ben sana abdest suyu ve seccâde getirdiğim için sende hakkım var." derse, bu çok zor bir durumdur. Çünkü mahşer yeri sıkıntılıdır."⁴⁸⁸ Bu sıkıntılardan kurtulabilmenin en temel şartı olarak da imanın olması gerektiği söylenmiştir.⁴⁸⁹ *Şeyh Safî Buyruğu* 'nda iman etmeyen kişinin ise mahşerde durumunun kötü olduğu söylenmiştir.⁴⁹⁰

Kitab-ı Cabbar Kulu'nda insanların mahşer meydanına toplanmaları detaylı bir şekilde şu şekilde ele alınmıştır:

-Ey derviş! Birinci işaretini, ruhlarını teslim ederken bilirler. İkincisini, mezara girince bilirler. Üçüncüsünü, sorgu melekleri gelince bilirler. Sözü uzatmaya gerek yok. Mahşer meydanına varınca bilirler.

-Ey Hızır! Mahşer yerine varınca nasıl bilir?

-Ey derviş! Mahşer yerinde bütün varlıklar dirilir. Elli bin yıl ayakta beklerler. Cehennem' in alevleri görülür. Kullar ayakta beklemekten yorulur. Feryat ederek şöyle söylerler: "Dayanacak gücümüz kalmadı. Ciğerimiz kebab oldu. Mahşer yerinin sıcaklığı bizi yaktı. Beyinlerimiz kaynayıp (başımız) tere boğuldu. Biz böyle ne zamana kadar bekleyeceğiz Gücümüz kalmadı. Gelin, Âdem Peygamber'e halimizi arz edelim. Allahu Teâlâ'ya durumumuzu anlatsın da, şu dertten kurtulalım. Bu derdi çekmektense, Cehennem'de yanalım daha iyi" Daha sonra Hazret-i Âdem'e gidip yardım isterler: Sen bizim hem atamız hem de Allâhu Teâlâ'nın peygamberisin. Bizim halimizi Allahu Teâlâ'ya arz et. Bize şefaet et. Allâhu Teâlâ bize soracaklarını sorsun. Aç ve aşağılık şekilde bu derdi ne zamana kadar çekelim. Dayanacak gücümüz

⁴⁸⁴ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 195.

⁴⁸⁵ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 199.

⁴⁸⁶ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 415.

⁴⁸⁷ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 459-460.

⁴⁸⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 594.

⁴⁸⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 594.

⁴⁹⁰ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 493.

kalmadı. Bu sözleri işitince Hazret-i Âdem ağlar. “Ben günâh işlediğim için bu söylediklerinizi Allâh’a iletmeye utanıyorum. Benden size fayda olmaz”der. Bu şekilde birkaç peygambere gidip yardım isterler. Hepsi kendi durumlarını anlatarak, ağlarlar. Hiçbirinden dertlerine çare bulamazlar. Varlıklar endişe içerisindeyken bir gürültü olur. Mahşer yerindeki varlıkların bir kısmı yüz üstü düşerler. Yere düşmeyenler, gürültünün ne olduğunu merak ederek etrafa bakmaya başlarlar. Cehennem’in su sığırı görüntüsünde ağzında alevler ve köpükler çıkararak, kükreyerek ve gürleyerek varlıkların üzerine doğru geldiğini görürler. Onun şiddetini gören varlıklar, yüz üstü düşerler. Allah dostları ve peygamberlerin hepsi akıllarını kaybederek ne yapacaklarını şaşırırlar. “Benim halim ne olacak” diye ağlaşmaya başlarlar. O sırada Hazret-i Peygamber de “benim ümmetimin hali ne olacak” diye ağlar. Hazret-i Peygamber’in dışındakiler, kendi çocuklarını bile unuturlar. Hepsi kendi dertlerine düşerler. Hazret-i Peygamber Cehennem’e doğru yönelir. Allah’ın emriyle onu geri dönmesini ağlar. Cehennem sakinleşerek tekrar yerine döner. Daha sonra mahşer yerinde bulunan varlıklara soru sorulmaya başlar.⁴⁹¹

Haşır ile ilgili dikkat çeken hususlardan biri haşır meselesinde yapılan uyarıların insanların bu hakikatle bir gün mutlaka yüzleşecek olmalarıdır. Dolayısıyla insanlardan istenilen onların dünyada iken bu hakikatlerin farkında olup ona göre amel etmeleridir.

Günümüz Alevî inançlarında da konunun varlığı yapılan saha çalışmalarında tespit edilmiştir. Örneğin, Hacıbektâş ilçesinde Aleviler hesap gününe inanmaktadırlar.⁴⁹² Yine Vezirköprü⁴⁹³ ilçesinde de hesap vermek üzere mahşer yerinde toplanılacağına inanılmaktadır.⁴⁹⁴ Gölyaka Alevîleri de aynı şekilde “haşır” kavramını kullanmaktadırlar.⁴⁹⁵ Tunceli yöresinde de mahşere inanç mevcuttur.⁴⁹⁶ Ulaşılan kanı şudur ki âhirete inanan Alevîler haşire de inanmaktadırlar.

3.Amel Defteri

Kur’an’da kitâb ve suhuf adlarıyla geçen amel defterine kitâbü’l-a‘mâl, sahîfetü’l-a‘mâl de denir. Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiğine göre insanın dünyada yapmış olduklarının hepsi kıyamet gününde bir kitap halinde kendisine sunulacak, okuma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecektir.⁴⁹⁷

⁴⁹¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 529-530.

⁴⁹² Zeinelov, *Hacıbektâş ilçesi*, 65.

⁴⁹³ Samsun ilinin bir ilçesi.

⁴⁹⁴ Kılıç, *Vezirköprü ilçesi*, 31.

⁴⁹⁵ Çetin, *Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları*, 37.

⁴⁹⁶ Tuğrul, *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet*, 71.

⁴⁹⁷ İsrâ 17/13-14

“Kirâmen Kâtibîn”,⁴⁹⁸ “Hafaza”,⁴⁹⁹ “Rusûl”,⁵⁰⁰ “Rakıb-atîd”⁵⁰¹ adlarıyla anılan meleklerin yazıp kaydettikleri bu kitap, cennete girecek olan ashâbü'l-yemîn’e sağ taraftan,⁵⁰² cehenneme atılacak olan ashâbü’ş-şimâle ise soldan veya arkadan verilecektir.⁵⁰³ Amel defterini sağdan alan “yüzleri parlak zümre” sevinip umduğuna kavuşacak,⁵⁰⁴ soldan veya arkadan alan “bedbaht zümre” ise başına gelecek felâketi anlayarak yok olmayı isteyecektir.⁵⁰⁵

Alevî-Bektâşî klasklerinde “amel defteri”nin başka isimlerle de geçtiği tespit edilmiştir. *Besmele Tefsiri*’inde iyiliklerin yazılı olduğu defter şeklinde açıklanmıştır.⁵⁰⁶ Yine aynı eserde amellerin kitabı olarak ifade edilmiştir.⁵⁰⁷ *Velayetname*’de ise hesap defteri ifadesi geçmekte ve mahşerde insanların beklerken “Acaba Allâhu Teâlâ hesap defterimize hangi gün bakacak” dedikleri aktarılmıştır.⁵⁰⁸ Yine *Besmele Tefsiri*’inde sevapların yazılı olduğu defter ifadesi amel defteri için kullanılmıştır.⁵⁰⁹

Amel defterlerinin içeriği ve insanlara veriliş şekilleri de detaylandırılmıştır. *Besmele Tefsiri*’inde amel defterleri kiminin arkasından, kiminin solundan, kiminin sağından iner diye korkudan nefesleri kesildiği söylenmiştir.⁵¹⁰ Yine *Besmele Tefsiri*’inde er-Rahmân isminin manasını bilip onu diyenlerin amel defterlerini sağ ellerine verileceği belirtilmiştir.⁵¹¹

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda bütün kullar diriltileceği. Herkesin hesabının görüleceği ve herkese bir amel defteri verileceği de belirtilmiştir.⁵¹²

⁴⁹⁸ Enbiyâ 21/94

⁴⁹⁹ En‘âm 6/61

⁵⁰⁰ Zuhruf 43/80

⁵⁰¹ Kâf 50/18

⁵⁰² Hâkka 69/19; el-İnşikâk 84/7.

⁵⁰³ Hâkka 69/25; el-İnşikâk 84/10.

⁵⁰⁴ Hâkka 69/18-24; el-İnşikâk 84/6-9

⁵⁰⁵ Hâkka 69/25-26; el-İnşikâk 84/10-12

⁵⁰⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 58.

⁵⁰⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 86.

⁵⁰⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 163.

⁵⁰⁹ Duran, *Velayetname*, 269.

⁵¹⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 94.

⁵¹¹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 94.

⁵¹² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 474.

Tespit edilen örneklerden anlaşılmaktadır ki Alevîlikte amel defteri inancı konusunda temel kaynaklarında konuyla ilgili yapılan göndermeler çoğunlukla âyet ve hadislerden iktibas edilmek suretiyle ifade edilmiştir.

4. Hesap ve Mizan

Hesap, sözlükte, “saymak, sayı, hesap etmek” manalarına⁵¹³ geldiği gibi aynı zamanda “hesaba çekmek” manasındadır.⁵¹⁴ Kelimenin Kur’an’da farklı varyantları ile birlikte kırka yakın kullanımı vardır.⁵¹⁵ Mîzan ise “bir şeyin ağırlığını tahmin etmek, ölçüye vurmak, tartmak” manalarındadır.⁵¹⁶ Terim olarak ise iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağı teraziye ifade etmektedir.⁵¹⁷

Hesap ve sorgulama sırasında amel defterinden başka insanların organları da onun aleyhine şahitlik edecektir. Bu hakikat Fussilet Suresi’nde şöyle anlatılmaktadır:

Allah'ın düşmanları o gün cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar. Sonunda oraya varınca, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhinde şahidlik ederler. Derilerine: "Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler. Siz, gözleriniz, kulaklarınız ve derilerinizin aleyhinize şahidlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır; Allah'ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. (el-Fussilet 41/19-23)

Hesap ve Mizan Alevî-Bektâî klasiklerinde iman esasları arasında sayılmıştır. *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda sorgu-sual de iman esasları arasında zikredilmiştir.⁵¹⁸ Yine aynı eserde insanların ölümün, mahşer yerinin, öldükten sonra yeniden dirilmenin olacağını, burada hakimin Allah olacağını, terazinin kurulup sevap ve günahların tartılacağını duydukları halde, bu gerçeği ihmal ettikleri bildirilmiş ve terazi kurulunca, sevap ve günahların tartacağını unuttukları söylenmiştir.⁵¹⁹ Yine kıyametten sonra herkesin diriltileceği, amel defterlerinin

⁵¹³ Sami, *Kamus*, 456.

⁵¹⁴ Emrullah Yüksel, “Hesap”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17: 240.

⁵¹⁵ İbn Abdilbâkî, *el-Mu'cem*, 200-201.

⁵¹⁶ Sami, *Kamus*, 812.

⁵¹⁷ Kılavuz, *İslam Akaidi*, 340.

⁵¹⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 359.

⁵¹⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 195.

dağıtılacağı ve hassas terazinin kurulup sevap ve günahların tartılacağı zikredilmiştir.⁵²⁰

Yine eserlerde dünyada iken hesap ve mizanın akıldan çıkarılmaması gerektiği inancı mevcuttur. Bunun için de insanların sürekli teyakkuzda olması istenmiş ve hayırlı işlerin artırılması gerektiği bildirilmiştir.⁵²¹

Velayetname'de kendi benliğinden sıyrılıp evliya makamına erenlerin hesabının olmayacağı söylenmiş,⁵²² ayrıca talibin dört kapı, kırk makam ve on iki farz-ı kifaye'yi yerine getirdiğinde mürşidinin emrine uymuş olduğu, kıyamet gününde bu kişinin sorgu sual görmeyeceği de söylenmektedir.⁵²³

Tespit edilen örneklerden anlaşılmaktadır ki Alevîlikte hesap inancı hususunda göndermeler çoğunlukla âyet ve hadislerden iktibas edilmek suretiyle kaleme alınmıştır. Dikkat çeken bir husus terazi dünyadaki terazi ve ağırlık ölçülerine benzetilmesidir. Başka bir husus ise bu terazinin çok hassas olduğu ona göre dünyada iken hazırlık yapılması tavsiyesidir.

5. Şefaât

Sözlükte “önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını istemek” anlamlarındaki şefâat,⁵²⁴ “suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” mânasına gelir.⁵²⁵

Besmele Tefsiri'inde Peygamberimizin ümmetinin affını isteyip şefaât etmek isterse Allah'ın ona lütufta bulunacağı ve kendisine şefaât yetkisinin verileceği belirtilmiştir.⁵²⁶ Aynı eserde Peygamberimizin Allah katındaki değerinden bahsedilmiş ve onun istemesi halinde kendisine asiler için şefaât hakkı verileceği söylenmiştir.⁵²⁷

⁵²⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 474.

⁵²¹ Duran, *Velayetname*, 633.

⁵²² Duran, *Velayetname*, 474.

⁵²³ Müslüm, *Hızırname*, 156.

⁵²⁴ Mustafa Alıcı, “Şefaât”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 211.

⁵²⁵ el-İsfahânî, *el-Müfredât*, 457-458.

⁵²⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 45.

⁵²⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 153.

Ayrıca peygamberlerin ümmetlerine ahirette şafaat edecekleri sonra ümmetlerini cennete götürecekleri bildirilmiştir.⁵²⁸ *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda inkarcıların şefaatten mahrum kalacakları dile getirilmiş,⁵²⁹ yine mürşitleri inkar edenler de onların şefaatinde mahrum kalacakları söylenmiştir.⁵³⁰ Ayrıca müritlerin de inkar seviyesine düşebileceklerine ve onlara şafaat edememekten dolayı da bir korkunun olduğu görülmektedir.⁵³¹ “... kardeşlerimiz mahşer günü kıyamet koptuğunda bizim bayrak ve sancağımız altında toplanıp şefaatinizden mahrum kalmayacaklardır.”⁵³²

Şeyh Safi Buyruğu’nda dünyada hoşgörülü olan kişilerin ahirette şafaate nail olacaklarına işaretler vardır.⁵³³ Aynı eserde Müritlerin ve tabilerin şafaate nail olacakları anlatılmaktadır.⁵³⁴

Bazı davranışları yapanların şafaate hak kazandıkları bazı davranışların ise şefaatten mahrum bıraktığı anlaşılmaktadır. Örneğin *Velayetname*’de yıllarca hizmet eden birinin kendisinden şafaat talep etmesi,⁵³⁵ *Erkanname*’de ise taliplerden tarikatın isteklerine uyanların hem şafaate hak kazandıkları hem de Allah’ı görebileceklerine işaretler vardır.⁵³⁶

Ayrıca şefaatten mahrum kalmaya sebep olan davranışlardan biri akrabalarından birinin cenazesini yol düşmanının (tarikate düşman olanın) kıldırması,⁵³⁷ böyle kişilerin Ali el-Murteza’nın ve on iki imamın şefaatinde mahrum kalacağı söylenmiş,⁵³⁸ ve ahirette de “nefsi-nefsi” diyenlerden olacağı belirtilmiştir.⁵³⁹ *Dastan-ı İbrahim Edhem*’de de şu şekilde geçmektedir;

“Anca çağırdı çâre bulmadı
Anası hergizşefâat kılmadı”⁵⁴⁰
“Oğlanın anasına varsın bunlar

⁵²⁸ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 134.

⁵²⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 94.

⁵³⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 125.

⁵³¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 164.

⁵³² Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 39.

⁵³³ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 225.

⁵³⁴ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 475.

⁵³⁵ Duran, *Velayetname*, 633.

⁵³⁶ Kaplan, *Erkanname-1*, 97.

⁵³⁷ Kaplan, *Erkanname-1*, 66.

⁵³⁸ Kaplan, *Erkanname-1*, 114.

⁵³⁹ Kaplan, *Erkanname-1*, 165.

⁵⁴⁰ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 81.

Benden rahmet senden şefâat bulalar”⁵⁴¹

Yine *Cebbar Kulu*, ibadet ve iyi işlerin varlığında hem Allah’tan yardım hem de kendilerinden şafaatin olacağı bildirilmiş, ibadet ve iyi işleri olmayan kişinin ise bunlardan mahrum kalacakları söylenmiştir.⁵⁴²

Birinci farz Muhammed Mustafâ’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Muhammed Mustafâ’dan şefâat umma, zîrâ farz haktır. Musâhip kavline giren talibe şefâat olur. İkinci farz Aliyyü’l-Murtezâdır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Aliyyü’l-Murtezâ’dan şefâat umma, zîrâ farz haktır. Musâhip kavline giren talibe şefâat olur. Üçüncü farz Şâh Hasan Hulk-i Rızâ’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Hasan Hulk-i Rızâ’dan şefâat umma. Dördüncü farz Hüseyin Veli’dır Musahip kavlini yerine getirmezsensin Hüseyin Veli’dan şefâat umma. Beşinci farz Zeyne’l-Abidin’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Zeyne’l-Abidin’dan şefâat umma. Altıncı farz Muhammed-Bâkır’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Muhammed Bâkır’dan şefâat umma. Yedinci farz İmâmCa’fer’dır Musahip kavlini yerine getirmezsensin İmâmCa’fer’dan şefâat umma. Sekizinci farz Mûsâ-i-Kâzım’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Mûsâ-i-Kâzım’dan şefâat umma. Dokuzuncu farz Ali Mûsâ-i-Rızâ’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Ali Mûsâ-i-Rızâ’dan şefâat umma. Onuncu farz Muhammed Tâki’dır. Ali Nakî’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Tâki’dan, Ali Nakî’dan şefâat umma. On birinci farz Hasanü’l-Askerî’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Hasanü’l-Askerî’dan şefâat umma. On ikinci farz Mehdî-i Sâhib-i-zaman’dır. Musahip kavlini yerine getirmezsensin Mehdî-i Sâhib-i-zaman’dan şefâat umma. Zîrâ farz haktır. Musâhip kavline giren talibe şefâat olur.⁵⁴³

Yine Yedi Ulu Ozan’ın da şefaate işaret ettikleri görülmektedir:

“Pes senünişün ol deme kaldı ki Tanrı kadı ola, Peygamber şefa’atçı ola...”⁵⁴⁴

“Sana kıla şefâ’at şâh Muhammed Mustafâ”⁵⁴⁵

“Onun sünnet-i şerifini tutup kendinden şefa’at rica ederler.”⁵⁴⁶

“Ey YEMİNİ, Hayderin methini, tekrar eyle ki,

Hem dem, hem ser sultanı şefaattir Ali”⁵⁴⁷

“Kurtulmak istersen cümle cefadan

Şefaati bekle sen Mustafa’dan”⁵⁴⁸

“Ol noktada zuhur oldu salâvat

Salavat verenler bulur şefa’at

Esrar’ı Ali’dir mezhar-ı Muhammet

Arş’ül Rahman ol noktada gizlidir.”⁵⁴⁹

“PİR SULTAN ABDAL’ımıyeddullahımız

Batına hükmeder padişahımız

Sahibi çıkar miskin kul (o) Allahımız

Şefa’at edecek güzel şahım var.”⁵⁵⁰

Şefa’at meselesinde görüldüğü üzere çok fazla kişi bu yetkiye sahiptir.

Peygamberler, On İki İmâm, velâyet makamındakiler vd. açıkça görülmektedir ki

⁵⁴¹ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 82.

⁵⁴² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 597.

⁵⁴³ Müslüm, *Hızırname*, 108-112.

⁵⁴⁴ Abdal, *Sarayname*, 220.

⁵⁴⁵ Abdal, *Sarayname*, 392-395.

⁵⁴⁶ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 255.

⁵⁴⁷ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 263.

⁵⁴⁸ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 266.

⁵⁴⁹ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 298.

⁵⁵⁰ Zaman, *Yedi Ulu Ozan*, 361.

müridlerin bağılılığı için şefaât meselesine sıkı sıkıya bir bağılılık söz konusudur. Günümüz çalışmaları çok fazla bu konuya atıf görünmese de bazı kaynaklarda bu inancın mevcudiyeti görülmektedir.⁵⁵¹

6. Sırat

Sözlükte “yol, cadde, geçit” manalarındaki sırat terim olarak “cehennemin üzerine kurulacak ve herkesin üzerinden geçmek zorunda olduğu yol veya köprü” manalarındadır. Kur’an’da sıkça geçmesine rağmen akaid terimi olarak geçmemektedir.⁵⁵²

Alevî-Bektâşî klasiklerinde çeşitli şekillerde sırata işaretlerin varlığı görülmektedir. Örneğin, *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda gözden perde kaldırılınca, kişinin cenneti, cehennemi, sırat köprüsünü, mahşer yerindeki teraziyi, yerin altındaki sarı öküzü ve gökteki meleklerin görülebileceği söylenmiştir.⁵⁵³

Ayrıca insanların ahiretteki korkularından birinin de ahirette sırat köprüsü geçilirken ayağın kayma endişesi olduğu söylenmiştir.⁵⁵⁴

Besmele Tefsiri’nde er-Rahmân diyen müminlerin amel defterlerini sağ tarafından alacakları, er-Rahîm demek müminlerden, Sırat köprüsünü kolay gösterip çabucak geçecekleri bildirilmiştir.⁵⁵⁵ Yine sırat köprüsü geçilirken Allah’ın bir nur yaratacağı ve bu şekilde iman edenler asileri geçip sıratı geçecekleri bildirilmiştir.⁵⁵⁶ Ayrıca şeyhe (mürşide) uyanların da bu köprüyü rahatlıkla geçeceklerine dair açıklamalar da mevcuttur.⁵⁵⁷

Tespit edilebildiği kadarıyla klasiklerde sırat köprüsü de işlenmiştir. Kelime sade ve anlaşılır bir şekilde ele alınmış biraz da benzetmeler yapılmıştır. Yine dünya hayatında iken istenildiği gibi yaşayanların sıratı geçmelerine yardımcı olunacağına da vurgu vardır.

⁵⁵¹ Kılıç, *Vezirköprü ilçesi*, 30.

⁵⁵² Topaloğlu v.dğr., *İslam’da İnanç*, 280.

⁵⁵³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 255.

⁵⁵⁴ Duran, *Besmele Tefsiri*, 94.

⁵⁵⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 94.

⁵⁵⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 141.

⁵⁵⁷ Duran, *Velayetname*, 578-581.

7. Cennet

Cennet “örtmek, gizlemek” anlamındaki “Cenn” kökünden isim olup “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” mânasına gelir. Âhiret hayatında müminlerin ebedî saadet yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi, hem görünüm itibariyle dünya bahçelerine benzemesi hem de eşsiz nimetlerinin insan idrakinden gizlemiş olması olarak düşünülebilir.⁵⁵⁸

Kur’ân-ı Kerîm’de müfred, tesniye ve cemi şekilleriyle yüz kırk yedi defa geçen cennet kelimesi yirmi beş yerde dünyadaki bağ bahçe, altı yerde Âdem ile Havvâ’nın iskân edildiği mekân, bir yerde Hz. Peygamber’in, yanında Cebrâil’i gördüğü sidretü’l-müntehânın civarında bulunan me’vâ cenneti,⁵⁵⁹ diğer yerlerde de âhiret cenneti anlamında kullanılmıştır.⁵⁶⁰

Alevî-Bektâşî klasiklerinde cennetle ilgili inanç kuvvetli bir şekilde mevcuttur. Şöyle ki, *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda cennete iman iman esasları arasında zikredilmiştir.⁵⁶¹ Ayrıca *Kitab-ı Dar*’da görüldüğü kadarıyla Alevî-Bektâşî’likte cennet kişinin kabre konulmasıyla birlikte başlar. Kişinin kabrinin cennet bahçelerinden olması için dua edilir.⁵⁶²

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda insanların hesabı görüldükten sonra cennete gideceklerin cennete; cehenneme gideceklerin cehenneme gidecekleri anlatılmakta ve cehenneme gidenlerin ise ancak Allah’ın lütfü ve merhameti ile şeytandan kurtulma ve cennete gitme imkânı bulabilecekleri belirtilmiş,⁵⁶³ kişiyi cennete götürecektir davranışın iman olduğu söylenmiştir.⁵⁶⁴ Burada kastedilen iman bilindiği manada iman esaslarından birinden ziyade tarikat ve mezhebin kurallarına iman gibi görülmektedir. Zira cehenneme götüren davranışın da şüphe olduğu telkin edilmiştir.

Alevî-Bektâşî klasiklerinde çeşitli cennet tasvirlerinin yapıldığı görülmektedir. *Besmele Tefsiri*’nde kişinin dünyada iken Rahman ismini çokça

⁵⁵⁸ M. Süreyya Şahin, “Cennet”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7: 374.

⁵⁵⁹ Necm 53/13-15

⁵⁶⁰ İbn Abdilbâkî, *el-Mu’cem*, 179-181.

⁵⁶¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 359.

⁵⁶² Eğri, *Kitab-ı Dar*, 45, 50, 54, 58, 62, 66, 69, 73, 77, 78, 81, 85, 86, 93, 97, 98, 101, 109, 113.

⁵⁶³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 247, 295, 420.

⁵⁶⁴ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 363.

zikredenlere bu isim hürmetine cennetin makam olarak verileceği söylenmiştir.⁵⁶⁵ Yine aynı eserde “Gece gündüz Allâh diyen, er-Rahmân diyen, er-Rahîm diyen, kafirleri yalanlayan, Hâlik’ın birliğine, varlığına tanıklık eden bir mü’minin, köşkler, gılman, vildan, dîdâr bulacağına hiç şüphe yoktur.”⁵⁶⁶ buyurulmak suretiyle Rahmân ve Rahîm isimlerinin zikrinin önemine vurgu yapılmıştır. Yine müminler için cennette köşkerin ve hurilerin olduğu da söylenmiştir.⁵⁶⁷ Bunlarla birlikte kişiye ırmakların verileceği ve Allah’ın da bir nimet olarak görüleceği söylenmiştir.⁵⁶⁸ Ayrıca cennetin kapısında hurilerin ve cennet bekçilerinin onları karşılayacağı söylenmiştir.⁵⁶⁹ *Velayetname*’de de cennet bahçelerinin var olduğu ve iman edip salih amel işleyenlere verileceği söylenmiştir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*’da da çeşitli cennet nimetlerinden, yiyecek ve içeceklerinden bahsedilmiştir. Bu inanışların Kur’an-ı Kerim’de de mevcudiyeti sıkça zikredilmiştir. Nitekim Kur’an’da “Mümin erkeklerle Mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından, (amellerinin) nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, (onlara): Bugün müjdeniz, zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacağınız cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur.” buyrulur.⁵⁷⁰

Alevî-Bektâşî klasiklerinde cennet nimeti olarak hurilere sıkça yer verilmiştir. *Dastan-ı İbrahim Edhem* de şu beyitlere yer verilmiştir:

Huri kızların hepsi
Muhammede’dür tapısı
Açıldı Cennet kapısı
Muhammed doğduğu gice⁵⁷¹

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda dünyada iken nefsi ile mücadele edip Allah’ın istediği şekilde yaşayan kullara köşkerin ve huri kızlarının verileceği söylenmiş,⁵⁷² bu kişilere bir cennet elbisesinin verileceği de belirtilmiştir.⁵⁷³

Makalat’ta iman ibadet ve tâat yapmanın kişiyi cennete götüreceği dile getirilmiş,⁵⁷⁴ *Besmele Tefsiri*’nde de böyle kişilerin diledikleri kapıdan cennete

⁵⁶⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 49.

⁵⁶⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 82, 145.

⁵⁶⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 122.

⁵⁶⁸ Duran, *Besmele Tefsiri*, 130.

⁵⁶⁹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 141-142.

⁵⁷⁰ Hadîd 57/12

⁵⁷¹ Söylemez, *Dastan-ı İbrahim Edhem*, 89.

⁵⁷² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 129.

⁵⁷³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 138.

⁵⁷⁴ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 76, 102.

girecekleri söylenmiştir.⁵⁷⁵ Ayrıca cennetin iman edenleri beklediği şu sözlerle belirtilmiştir: “Sonra Resul (a.s.) Miraç Gecesi geri dönüp giderken cennete bakmadı. Tanrı Teâlâ ‘Ey Muhammed, cennet susamış bir kuldur.’”⁵⁷⁶ Yine şeytanı da bu kullarının karşılığında cehenneme koyacağı ve orada azap edeceği vurgulanmıştır.⁵⁷⁷

Makalat’ta cennetin dünyada olduğu söylenmiş fakat bunun görünmediğini, “Dünyada görünmezler vardır. Bundan dolayı cennet, cehennem, arş, kürsî, levh, kalem, öküz, balık: bunlar adı söylenir ama görünmezler.”⁵⁷⁸ ifadeleriyle belirtmiştir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*’da bunların görünmemesinin sebebi Allah dostlarını, peygamberleri, âlimleri, iyi insanları, fark makamındakileri, mürşidleri, şerâtı, tarikâtı, hakikâtı, melekleri, cenneti, cehennemi, mahşer gününü ve öldükten sonra yeniden dirilmeyi inkâr eden kişiler olduğu anlatılmaktadır.⁵⁷⁹

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda insanların hesaptan sonra cennete doğru ilerlerken gaflet anlarından birinde zebaniler tarafından cehenneme atılacakları, cennetin eşiğinden içeri girene kadar da bu olayın gerçekleşebileceği vurgulanmıştır.⁵⁸⁰ Zebanilerin kendilerine dokunamayacağı kişiler ise fırka-i naciyeden⁵⁸¹ kabul edilmiş bunların ise Hz. Peygamber’in evladına tabi olanlar, tarikat içinde evliya topluluğuyla Hz. Peygamber’i isteyip bulanlar olduğu söylenmiştir.⁵⁸²

Alevî-Bektâşî klasiklerinde zikredilen bazı cennet hayvanları da vardır. Bunlar; kırmızı, siyah ve beyaz renklerde koyun,⁵⁸³ yine aynı renklerde balığın varlığından da bahsedilmiştir.⁵⁸⁴

⁵⁷⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 89, 105.

⁵⁷⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 109.

⁵⁷⁷ Duran, *Besmele Tefsiri*, 153.

⁵⁷⁸ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 106.

⁵⁷⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 86.

⁵⁸⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 423. Kitapta Cennet’in anlatıldığı diğer yerler için bkz.: 440, 473, 474, 477, 478, 481, 489, 526, 530, 533, 534, 537, 538, 554, 566, 570, 573.

⁵⁸¹ Kelime karşılığı kurtuluşa eren fırka demektir. İslâm âleminde genel kabul gören bu rivayet yetmiş üç fırka hadisi olarak meşhur olmuştur. Ebû İsâ Muhammed et-Tirmizî *es-Sünen*, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “İman”, 18; Süleymân b. el- Eşas b. İshâk es-Sicistânî Ebû Dâvûd *es-Sünen*, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Sünnet”, 1; Ebû Abdillâh Muhammed İbn Mâcees-*Sünen*, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Fiten”, 17.

⁵⁸² Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 181.

⁵⁸³ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 215.

⁵⁸⁴ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 217-219.

Yedi Ulu Ozan da şiirlerinde cenneti ve cennet nimetlerine yer vermişlerdir. Örneğin;

“Nâr-ı cahim tâbi olur Cennet’e
Cümle şey bî-hicâb irdi vuslata”⁵⁸⁵
“Zirâ cümle halk içinde seni Hakk
Ögdi sana Cennet’i virdi durak”⁵⁸⁶
“Cennet de Selman’a müştaktır.”⁵⁸⁷

Ayrıca *Şeyh Safî Buyruğu*’nda cennet ve cehennemin birbirine zıtlık teşkil eden iki varlık olduğu belirtilmiştir.⁵⁸⁸

a. Cennetin İsimleri

Cennetin yedi farklı ismi mevcuttur bunların en yaygın olanları; Cennet, Cennetü’n-Naîm, Adn, Firdevs, Hüsna, Dârüsselâm, Dârülmukâme’dir.⁵⁸⁹ Alevî-Bektâşî klasiklerinde cennetin isimleri ile ilgili bazı işaretler vardır. Örneğin, *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda sekiz cennetin varlığından bahsedilmiştir.⁵⁹⁰ Aynı bilgi *Şeyh Safî Buyruğu* da teyit edilmektedir.⁵⁹¹ *Besmele Tefsiri*’inde cennetin başının Firdevs cennetti olduğu söylenmiştir.⁵⁹² Dünyada iken istenilen gibi yaşayana Allah’ın Firdevs cennetinde köşk tertip edeceği söylenmiştir.⁵⁹³ *Hızırname*’de Cennet-i A’la’dan bahsedilmiş ve bu cennette olan gül-i harhar adındaki bir ağacın tasviri “Kökü yok, yukarı başı ve aşağı başı bitmiş, dalı budağı uçmağı tutmuş, Tuba ağacı derler, erkânı andan kestiler derde dermân olsun diye.”⁵⁹⁴ şeklinde yapılmıştır. Yine *Besmele Tefsiri*’nde bu konu detaylı bir şekilde işlenmiştir. Ayrıca Naim cennetlerinden bahsedilmiştir.⁵⁹⁵ *Fütüvvetname*’de Firdevs-i ala’dan

⁵⁸⁵ Abdal, *Sarayname*, 312.

⁵⁸⁶ Abdal, *Sarayname*, 343.

⁵⁸⁷ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 121.

⁵⁸⁸ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 443.

⁵⁸⁹ Detaylı bilgi için bkz. Bekir Topaloğlu, “Cennet”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7: 376-386.

⁵⁹⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 315.

⁵⁹¹ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 475.

⁵⁹² Duran, *Besmele Tefsiri*, 109.

⁵⁹³ Duran, *Besmele Tefsiri*, 133.

⁵⁹⁴ Müslüm, *Hızırname*, 183.

⁵⁹⁵ Duran, *Besmele Tefsiri*, 135-137.

bahsedilmektedir.⁵⁹⁶ *Hızırname*'de çalışıp cenneti a'laya gitme tavsiyesi varken⁵⁹⁷ *Şeyh SafiBuyruğu*'nda Me'va ve Firdevs cennetlerine vurgu yapılmıştır.⁵⁹⁸ Buraya gidenlerin emin yerde olduğu söylenmiştir.⁵⁹⁹ Firdevs cennetinin iman sahiplerinin ve meleklerin yeri olduğu belirtilmiştir.⁶⁰⁰

b. Ru'yetullah

Ru'yetullah, Allah'ın âhirette cennet ehli tarafından görülmesi demektir.⁶⁰¹ Alevî-Bektâşî klasiklerinde Allah'ın ahirette görülmesi konusunun işlendiği de görülmektedir.

Şeyh SafiBuyruğu'nda cennete gidemeyenlerin Allah dostlarından ve Cemalullah'ı görmekten mahrum kalacakları söylenmiş,⁶⁰² *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda böylesi kulların gideceği yerin karanlık olduğu belirtilmiştir.⁶⁰³

Erkanname'de çeşitli vasiyet ve nasihatler yapıldıktan sonra bunları yerine getirenlerin Allah'ı görebilmeleri için şefaatçi olunacağı belirtilmiş,⁶⁰⁴ ve böylelerin öldüklerinde Hakk'ın cemalini görme şansına erişeceği söylenmiştir.⁶⁰⁵

Besmele Tefsiri'nde Seriyy-i Sakatî'ye yapılan bir nasihat şöyledir: “Ya Seriyy-i Sakatî sen de sağına bak huriler gör soluna bak köşkler gör, aşağı bak ırmaklar gör, yukarı bak Rahman'ı gör.”⁶⁰⁶

8. Cehennem

Sözlükte “derin kuyu; hayırsız, uğursuz” manalarına gelen cehennem kelimesi⁶⁰⁷ Kur'an-ı Kerîm'in yetmiş yedi âyetinde geçmekte ve çoğunlukla sözlük

⁵⁹⁶ İbn Alâuddin el-Huseyni er-Radavî, *Fütüvvetname*, 99.

⁵⁹⁷ Müslüm, *Hızırname*, 107, 296.

⁵⁹⁸ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 111, 179.

⁵⁹⁹ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 245-247.

⁶⁰⁰ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 307.

⁶⁰¹ Topaloğlu v.dğr., *İslam'da İnanç*, 122.

⁶⁰² Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 127.

⁶⁰³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 554.

⁶⁰⁴ Kaplan, *Erkanname-1*, 25.

⁶⁰⁵ Kaplan, *Erkanname-1*, 57.

⁶⁰⁶ Duran, *Besmele Tefsiri*, 130.

⁶⁰⁷ Ömer Faruk Harman, “Cehennem”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7: 225.

anlamının dışında kâfirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekları yer olarak geçmektedir.⁶⁰⁸

Alevî-Bektâşî klasiklerinde cehennem ve cehennemle irtibatlı olan konular da işlenmiştir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda iman esasları arasında cehenneme iman da zikredilmiştir.⁶⁰⁹

Besmele Tefsiri'de cehennemin kızdırılması,⁶¹⁰ ve azap meleklerinin cehennemlikleri cehenneme atmalarından bahsedilmiştir.⁶¹¹ Cehennemin herşeyi yok ettiğı vurgulanmış,⁶¹² ve oraya gidenlerin eziyet içinde olacakları haber verilmiştir.⁶¹³

Makalat'ta ateş çeşitleri sayılmış ve bunların dördüncüsünün cehennem ateşi olduğu söylenmiş ve el-Bakara suresindeki⁶¹⁴ bir ayetle desteklenerek açıklanmıştır.⁶¹⁵ *Velayetname*'de ise kafirlerin dininin tamamen batıl olduğunu ve yerlerinin yakıcı cehennem olduğu vurgulanmıştır.⁶¹⁶ *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda cehennemin içinde katran kazanının olduğu, İnkârcılar o kazanın içerisinde başları aşağıda, ayakları yukarı durmak suretiyle azap gördükleri açıklanmıştır.⁶¹⁷ Aynı eserde iman edenlerin de üzerelerinde kul hakkı olması durumunda o ateşe gireceklerine işaret edilmektedir.⁶¹⁸ *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda ahireti unutup dünyaya aşırı meyletmiş birinin cehennemde ateşten yapılmış bir kerpetenle tutulmuş, gözlerinden kanlar akar vaziyette feryatlar içerisinde cezasını çektiğı anlatılmaktadır.⁶¹⁹ Cabbar Kulu'nun anlattığına göre mala taalluk eden ibadetleri yapmaması da kişinin cehennem azabı çekmesine sebep olur.⁶²⁰ Yine Allah dostunun da cehenneme gideceğini belirtmiş bunun sebebini ise Aşkından diline

---

⁶⁰⁸ Topaloğlu, "Cennet", 7: 227.

⁶⁰⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 359.

⁶¹⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 86.

⁶¹¹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 98.

⁶¹² Duran, *Besmele Tefsiri*, 150.

⁶¹³ Duran, *Besmele Tefsiri*, 153.

⁶¹⁴ Bakara, 2/19

⁶¹⁵ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 98.

⁶¹⁶ Duran, *Velayetname*, 142.

⁶¹⁷ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 152.

⁶¹⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 164.

⁶¹⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 191.

⁶²⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 200.

gelen her şeyi konuşmasına bağlamıştır.⁶²¹ Yine Allah'ın cehennem azabının dışında başka azaplarının olduğu da söylenmiştir.⁶²²

Hızırname'de sırat köprüsünden karşıya geçilirken kişilerin cehenneme atılabilecekleri vurgulanmış,⁶²³ zira cehennemin âdemoğlu için yaratıldığı söylenmiştir.⁶²⁴ *İlm-i Cavidan*'da el-A'raf suresinde geçen "And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri vardır ama anlamazlar, gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir."⁶²⁵ Ayete vurgu yapılarak insan ve cinlerin çoğunun yerinin cehennem olduğu söylenmiştir.⁶²⁶

Yine *Hızırname*'de dünya ve ahirette azabın olduğu ancak asıl azabın cehennem azabı olduğu belirtilmiştir.⁶²⁷ *Şeyh Safî Buyruğu*'da ise talibin musibetinin üç olduğu ve bunları yapanın cehennem azabına müstehak oldukları belirtilmiştir.⁶²⁸ Aynı eserde münkir ve münafikların yerinin cehennem olduğuna ve orada azaba müstehak olduklarına vurgu yapılmıştır.⁶²⁹ Ayrıca *Besmele Tefsiri*'nde "Kıyamet günü olduğu zaman, Tanrının tecelli eden kahrını gören çaresiz âsîler, zebânîler başlarına üşüşüp cehenneme sürüklenirken ağlayarak feryat ederler."⁶³⁰ şeklinde bir sahne tasvir edilmektedir.

Alevî-Bektâşî klasiklerinde çeşitli işleri yapanların cehennemden kurtulduklarına delalet eden açıklamalar da mevcuttur. Örneğin, *Besmele Tefsiri*'nde belirtildiğine göre Rahmân ismini dünyada iken vird haline getirenlerin ahirette cehennem azabından kurtulacağı ifade edilmiştir.⁶³¹ Yine yaratılmışın arılığına tanık olan bir taşın cehennemden kurtulduğu belirtilmiştir.⁶³² *Makalat*'ta itaat ve alçak gönüllülüğün kişiyi cehennemden koruduğu vurgulanış ve bunun

---

⁶²¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 252-255.

⁶²² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 420.

⁶²³ Müslüm, *Hızırname*, 76.

⁶²⁴ Müslüm, *Hızırname*, 535.

⁶²⁵ A'raf 7/179.

⁶²⁶ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 147.

⁶²⁷ Müslüm, *Hızırname*, 159.

⁶²⁸ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 107.

⁶²⁹ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 129.

⁶³⁰ Duran, *Besmele Tefsiri*, 66.

⁶³¹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 49.

⁶³² Duran, *Besmele Tefsiri*, 82.

aksinin kişiyi cehenneme götürdüğü belirtilmiştir.⁶³³ *Erkanname*’de evliyadan uzak durmanın talibin musibeti olduğu ve bunun da cehenneme götürdüğü söylenmiş,⁶³⁴ mürebbisinin rızasını almayanın da cehenneme gideceği vurgulanmıştır.⁶³⁵ Yine Allah rızası için bir iş yapanın da o niyetinden dolayı cehennemden kurtulacağı belirtilmiştir.⁶³⁶

Makalat’ta cehennemin var olduğunu ve bunun görünmediği vurgulanmıştır.⁶³⁷ *Kitab-ı Cabbar Kulu*’nda ise gözden perde kaldırılınca bunların görünebileceği vurgulanmış,⁶³⁸ şüphenin kişiyi cehenneme götürdüğü belirtilmiştir.⁶³⁹

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda insanların cennete gittiklerini zannederek ilerlediklerinde çeşitli şekillerde zebanilerin onları cehenneme çektikleri belirtilmiş ve cennetin kapısından içeri girene kadar kimsenin garantisinin olmadığı ifade edilmiştir.⁶⁴⁰ Yine imansız olarak gidilmemesi gerektiğine şu şekilde vurgu yapılmıştır:

Tarikata inanmayan kimse, inkarcıdır. İnkârcı olan kimse imânsız olarak ölür. Ne Allah’tan ne de bizden şefaât görebilir. Sonsuza kadar Cehennem’de kalır.

-Ey Allah’ın elçisi! Bir defa lâ ilahe illallah MuhammedünRasûlu’llah diyen kimsenin Cehennemde kalmayacağı söyleniyor. (Tarikata inanmayan kimsenin sonsuza kadar Cehennem’de kalmasının) sebebi nedir.

-Ey Ali! Bir Müslüman imânsız bir şekilde ölürse, sağlığında yüz bin defa lâ ilahe illallah demiş olmasının ona hiçbir faydası olmaz. Sonsuza kadar Cehennem’de kalır.⁶⁴¹

Kitab-ı Cabbar Kulu’nda böyle kişilerin büyük bir korku içerisinde olacakları ifade etmektedir.⁶⁴² Ana rahmine düşen ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen kişinin artık cehenneme yakın olduğu bildirilmiştir.⁶⁴³ Yine tövbeye de oldukça önem atfedilmiş ve şöyle vurgulanmıştır:

Ey Ali! Senin kapanmasına az yer kalmış dediğin kapı, tövbe kapısıdır. O kapı kapanınca tövbe kabul edilmez. Ümmetim şaşkınlık içerisinde kalır diye ağlıyorum. O zaman herşeyin dengesi bozulur. Kıyâmet gelip çatar. AllâhuTeâlâkıyâmet âlâmetlerinden kahredici sıfatından, Cehennem’in korkutuculuğundan, mahşer

⁶³³ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 133.

⁶³⁴ Kaplan, *Erkanname-1*, 46.

⁶³⁵ Kaplan, *Erkanname-1*, 198.

⁶³⁶ Kaplan, *Erkanname-1*, 206.

⁶³⁷ Yılmaz v.dğr., *Makalat*, 106.

⁶³⁸ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 255.

⁶³⁹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 363.

⁶⁴⁰ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 423.

⁶⁴¹ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 94, 97.

⁶⁴² Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 424.

⁶⁴³ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 440.

gününün sıkıntısından ve kötü davranışların vereceği zarardan bütün Muhammed ümmetini, iyi insanları ve hepimizi saklasın. Bu niyetle el-Fâtiha.⁶⁴⁴

İlm-i Cavidan'da tarikatın kurallarına göre yaşamayan kişinin cehennemlik olduğu söylenmiş,⁶⁴⁵ *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda bu kişilerin içi karanlık olan cehenneme gideceği belirtilmiştir.⁶⁴⁶ Yine *İlm-i Cavidan*'da bir evde Allah'ın sözü yaşanmadığında şeytan'ın sözü geçeceği ve o kimselerin de cehennemliklerden olacağı vurgulanmıştır.⁶⁴⁷ Yine Allah'ın, Muhammed'in ve Ali'nin sözlerini kabul etmeyen, şeriât kapısında (görünüşte) Kelime-i şehâdet getirdiği halde manada inanmayan kimselerden olacağı ve cehennemliklerden olacağı vurgulanmıştır.⁶⁴⁸

İlm-i Cavidan'da Hz. Ali'nin önemine işaret eden bir hadis-i kutsi geçmektedir. Bu hadiste Hz. Peygamber Allah'ın şöyle buyurduğunu söyler; "Eğer bütün insanlar, Ebû Talib'in oğlu Ali'de birleşselerdi, cehennemi yaratmazdım. Cihan halkı Ali'yi sevse, cehennemi yaratmazdım."⁶⁴⁹ Hadisin şu anlama geldiği anlatılır: "Bütün cihan halkı Ali'yi sevse cehennemi yok ederdim. Öyle ise ateşte yanmamak istiyorsan, Ali'nin evlatlarına (Ehl-i Beyt'e) bağlan."⁶⁵⁰

Sarayname'de cehennemin cennete tabi olduğu şu beyitte işlenmiştir:

"Nâr-ı cahîm tabi olur cennet'e

Cümle şey bî-hicâb irdi vuslata"⁶⁵¹

Şeyh Safî Buyruğu'nda Hz. Ali'ye itaat konusu "Ya Ali! Gel, benimle biat eyle, ashop seninle biat eylesinler, kim sana biat etmekten geri durup yüz çevirse benden yüz çevirmiş olur, benden yüz çeviren ise Allah'tan yüz çevirmiş gibidir. Malumdur ki Allah'tan yüz çeviren ezeli ve ebedi olarak Cehenneme gider."⁶⁵² şeklinde işlenmiştir. Ayrıca Fırka-i naciye hadisi işlenmiş ve kurtuluşa erenler Ali soyuna tabi olanlar olarak ifade edilmiştir.⁶⁵³

⁶⁴⁴ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 459-460.

⁶⁴⁵ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 179.

⁶⁴⁶ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 470 Cehennem'in geçtiği diğer yerler için bkz.: 489, 526, 529, 530, 533, 534, 538, 541, 565, 566, 566, 570. .

⁶⁴⁷ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 191.

⁶⁴⁸ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 223.

⁶⁴⁹ Müttakî el-Hindî, *Kenzü'l-'ummâl fî süneni'l-akvâl ve'l-ef'âl*, nşr. Bekrî Hayyânî, Saffet es-Sekkâ (Beyrut: Müesseseyü'r-Risâle, 1405/1985), 11: 611-612.

⁶⁵⁰ Eğri, *İlm-i Cavidan*, 347.

⁶⁵¹ Abdal, *Sarayname*, 312.

⁶⁵² Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 171.

⁶⁵³ Kaplan, *Şeyh Safî Buyruğu*, 181.

Şeyh Safi Buyruğu'nda müridin doğru sözlü, güzel davranışlı ve helal lokma yiyen biri olması gerektiği söylenmiş ve Hak yolunun bu üç nesne ile sağlandığı belirtilmiştir. Çünkü, bu üç şey cennet ehlinin sıfatıdır. Bu üç hasletin zıddı olanyalan söylemek kötü huylu olmak ve haram lokma yemek cehennem ehlinin prensipleri olduğu belirtilmiştir.⁶⁵⁴

Klasiklerde yer alan cehennem tasvirleri çok fazla detaylandırılmaktadır. Yer yer ayet ve hadislerden iktibaslar mevcuttur.

a. Cehennem tabakası

Alevî-Bektâşî klasiklerinde cehennemin tabakalarından da bahsedilmektedir. *Kitab-ı Cabbar Kulu*'nda cehennemin yedi tabakasının olduğunu ve bunlara Malik'in hükmettiği belirtilmiştir.⁶⁵⁵ *Şeyh Safi Buyruğu*'de de aynı bilgi verilmiş ve sufinin bunları rahatlıkla kontrol edebileceği belirtilmiştir.⁶⁵⁶ *Erkanname*'de ise "O gün yalancıların vay haline"⁶⁵⁷ şeklindeki ayetin muhatabının veyl cehennemi olduğunu ve bunların buraya gitmesinin sebebinin ise çok yalan söylemeleri olduğu belirtilmiştir.⁶⁵⁸

b. Zebanî

Alevî-Bektâşî klasiklerinde zebânî konusuna da temas edilmiştir. Örneğin, *Besmele Tefsiri*, kıyamet günü olduğunda Tanrı'nın tecelli eden kahrını gören çaresiz âsîler, zebânîler başlarına üşüp cehenneme sürüklenirken ağlayarak feryat edecekleri bildirilmiştir.⁶⁵⁹ Yine *Hızırname*'de "Yâ Zebanîler alın gidin kan, irin katran tamusuna iletin' dese gerektir. Ol zamân zebanîler şükür edip alıp gitse gerektir."⁶⁶⁰ şeklinde bir uyarı ile de zabanîlere temas edilmiştir.

Cennet ve cehennem ile ilgili Aleviler arasında bir inanç birliği yoktur. Fakat cehenneme götüren bazı hallerde farklılık vardır. Alevilerde bazı

⁶⁵⁴ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 247.

⁶⁵⁵ Eğri, *Kitab-ı Cabbar Kulu*, 315.

⁶⁵⁶ Kaplan, *Şeyh Safi Buyruğu*, 85.

⁶⁵⁷ Bu ifade birçok ayette geçmektedir. Bkz. Tûr 52/11; Murselât 77/15, 19, 24, 28, 34

⁶⁵⁸ Kaplan, *Erkanname-1*, 153.

⁶⁵⁹ Duran, *Besmele Tefsiri*, 66, 86.

⁶⁶⁰ Müslüm, *Hızırname*, 80.

uygulamalarda bölgesel farklılık olduğu gibi bu konularda da farklılıklar görülmektedir.

SONUÇ

Alevî-Bektâşî klasikleri incelediğinde ahiret inancı ve ahiret ahvaline dair inanışların mevcudiyeti açık bir şekilde görülmektedir. Klasiklerde konular işlendiğinde yer yer ayet ve hadislere atıf ve iktibasların yapıldığı tespit edilmiştir. Fakat kullanılan hadislerin bir kısmı hadis kaynaklarında bulunmamakta ve Hz. Peygamber'e aidiyeti tespit edilememektedir. Bazı rivayetlerin ise uydurma rivayet olduğu görülmüştür.

Yine eserlerde tespit edilebildiği kadarıyla ahiret ve ahirete taalluk eden bütün kavramlar işlenmiştir. Fakat bu kavramlar işlenirken bazı aşırılıkların yapıldığı da görülmüştür. Bunun sebebi ise müritleri uyarıp doğru bir hayat yaşamalarını istemek veya onları hata yapmaktan sakındırmaktır.

Netice itibarıyla Alevî-Bektâşî klasiklerinde ahiret inancı kesin olmakla birlikte kıyamet, mahşer, cennet ve cehennem gibi konularda çok fazla detaya girilmiştir. Cennet ve cehennemin dünyada olduğu ve görülmediği ile ilgili düşünceler de bulunmaktadır. Yine ruh göçü ve don değiştirme inancının yer yer varlığı tespit edilmiştir.

Alevî-Bektâşî klasiklerinde ahiretle ilgili genel hatlarda uyum sağlamakla birlikte tali konularda uyumsuzluk tespit edilmiştir. Yine Aleviliğin kendi içinde de farklılıklarının olduğu görülmüştür. Zira kaynaklarda ahiret inancı mevcutken hali hazırdaki yapılarda yer yer, bölge bölge farklılıklar vardır.

Kaynaklarda Aleviliğin sistemleşmesinden sonra çeşitli kişilerin çok etkin olduğu görülmüş ve bunlar adeta yeni kurucu rolü üstlenmişlerdir.

Kaynaklarda ahiretle ilgili dikkat çeken bir diğer husus da müelliflerin eserlerindeki dilin Allah'a aidiyetidir. Teknik açıdan ayet veya kutsî hadis sayılan sözlerin mana veya lafız itibarıyla Allah'a dayandırılması ve bunların ne Kur'an-ı Kerim'de ne de sahih sünnette mevcudiyeti tespit edilebilmiştir. Bu da ciddi bir kaynak problemi oluşturmaktadır.

Alevî-Bektâşî klasiklerinde kullanılan üslup halka hitap eden bir üslup iken yer yer müritlere ve tarikat mensuplarına ikazlar yapılmış ve ahiretle uyarılmıştır. Bütün kaynaklarda kişileri ahiretle, ölümle, kıyametle, cennet ve cehennemle uyarmak ortak özellik olarak görülmüştür.

Ahiretle ilgili inançların genel manada İslamî prensiplerle uyum içersinde olduğu yer yer de farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar genellikle eski Türk inançlarının kalıntıları veya İslâm'ın tam benimsenmemiş olmayla ilişkilendirilebilir. Göçebe hayat süren Türklerin İslamiyet'i benimsemeye karşılaştıkları sıkıntılar ve kitâbi bilgiden yoksun olarak din öğrenme de bunu etkileyenler arasında zikredilebilir. Ayrıca bazı yöneticilerin İslâm'ı seçtikten sonra eski inançlarını İslâmiyet'e uydurarak yaşaması da etkili olmuştur.

KAYNAKLAR

- Abdal, Kaygusuz. *Sarayname Alevi Bektaşî Klasikleri*. Ed. Abdurrahman Güzel. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2010.
- Aksu, Metin. “Hurûfilik”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 18: 408-412. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Alıcı, Mustafa. “Şefaât”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 38: 211-215. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
- Aliev, Saleh Muhammedoğlu. “İran”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 22: 405-409. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Arslanoğlu, İbrahim. “Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler”. *ürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. 20 (2001): 33-134.
- Aşıkpaşazâde, Ahmed. *Tevârih'i âli Osmanî*. İstanbul: Mektebe-i Âmire, 1332/1914.
- Azamat, Nihat. “Kalenderiyye”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 24: 253-256. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Bilgin, A. Azmi. “Nesîmî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 33: 3-5. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
- Bozkurt, İbrahim. *Günümüz Alevi Dedelerinin Eserlerine Göre Alevilik*. Yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, t.y.
- Bozkuş, Metin. *Sivas Aleviliği*. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2006.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed. *Camîu's-Sahih*. 3 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
- Büyükokutan, Aslı. “Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler”. *Türklük Bilimi Araştırmaları*. 21 (01 Nisan 2007): 0-86.
- Çetin, Murat. *Alevîlerin Dinî İnanç ve Yaşantıları (Gölyaka Örneği)*. Yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
- Dermirci, Kürşat. “Kabir”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Duran, Hamiye, ed. *Besmele Tefsiri / Alevi Bektaşî Klasikleri 1*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.

- Duran, Hamiye, ed. *Velayetname*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Ebû Ca'fer, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî. *Târîhu'l-ümem ve'l-mülûk Tarîhu't-Taberî*. Amman-Riyâd: Beytül efkârü'd-Devliyye, y.y.
- Ebû Dâvûd, Süleymân b. el- Eş'as b. İshâk es-Sicistânî. 5 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
- Eğri, Osman, ed. *İlm-i Cavidan*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2008.
- Eğri, Osman, ed. *Kitab-ı Cabbar Kulu*. 2. Bs. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012.
- Eğri, Osman, ed. *Kitab-ı Dar / Alevi Bektaşî Klasikleri 3*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Erkan, Ümit. *16. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları*. Ankara: Araştırma Yayınları, 2011.
- Fığlalı, Ethem Ruhi. *Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik*. İstanbul: Selçuk Yayınları, 1994.
- Gaspak, Ayhan. "Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların Dinler tarihi açısından değerlendirilmesi (Arguvan Örneği)". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21/2 (2016): 107-127.
- Gölpınarlı, Abdülbâki. *Hurûfîlik Metinleri Kataloğu*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.
- Gölpınarlı, Abdülbâki. *Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî "Vilâyet-Nâme"*. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1958.
- Güngör, Özcan. *Araf'taki Kimlik: Alevi/Bektaşilik*. Ankara: Akasya Kitap, 2007.
- Güngör, Özcan - Aksoy, Erdal. "Sosyolojik Açıdan Alevi/BektaşilerdeTenasuh İnancı". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. 62 (2012).
- Gürkan, Salime Leyla. "Ölüm". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
- Harman, Ömer Faruk. "Cehennem". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 7: 225-226. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- Hindî, Müttakî el-. *Kenzü'l- 'ummâl fî süneni'l-aqvâl ve'l-ef'âl*. Nşr. Bekrî Hayyânî, Saffet es-Sekkâ. 18 Cilt. Beyrut: Müesseseyü'r-Risâle, 1405/1985.
- İbn Alâuddîn el-Huseyni er-Radavî, Abdulgani Muhammed. *Fütüvvetname-i Tarikat*. Ed. Osman Aydın. Ankara: TDV Yayınları, 2011.

- İbn Abdilbâkî, Muhammed Fuâd. *el-Mu°cemü'l-müfehres li-elfâzi'l-Kur°âni'l-Kerîm*. Kahire: Dârü'l-Hadîs, t.y.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed. *es-Sünen*. 2 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
- İbn Manzûr, Ebü'l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed. *Lisânü'l-°Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sadr, 1414/1993.
- İbnü'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali. *Nüzhetü'l-a'yüni'n-nevâzir fî 'ilmi'l-vücûh ve'n-nezâ'ir*. Nşr. Muhammed Abdülkerîm Kâzım er-Râzî. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1407/1987.
- İbnü'l-Esîr, Ebü'l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed. *el-Kâmil fî't-târih*. Nşr. Ömer Abdüsselâm et-Tedmîrî. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-°Arabî, 1417/1997.
- İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-. *el-Müfredât fî garîbi'l-Kur°ân*. Nşr. Safvâvn Adnan Dâvûdî. Dimaşk: Dâru'l-Kalem, 1430/2009.
- Kaplan, Doğan, ed. *Erkanname-1*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Kaplan, Doğan. *Şeyh Şafî Buyruğu*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2015.
- Kaya Haydar. *Bektaş İlmihali*. Manisa: Ayyıldız Yayıncılık, 1989.
- Keskin, Mustafa. *Gelenek ve Modernizm Arasında Gelgitler-Elâzığ Örneği*. İstanbul: Kıvılcım Ajans, 2009.
- Keskin, Mustafa. “Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği)”. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1/15 (01 Aralık 2003): 115-130.
- Kılavuz, A. Saim. *Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014.
- Kılıç, Metin. *Vezirköprü ilçesi Güldere ve İmircik köylerindeki Alevî vatandaşlarımızın dinî inanç ve yaşayışları*. Yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
- Kitapçı, Zekeriya. *Orta Asyada İslâmiyetin Yayılışı ve Türkler*. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1989.
- Korkmaz, Esat. *Anadolu Aleviliği*. İstanbul: Berfin Yayınları, 2000.
- Müslim, Ebü'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc. 3 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.

- Müslüm, Seyyid Alizade Hasan b. *Hızırname*. Ed. Baki Yaşa Altınok. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Nesâî, Ebû Abdîrrahmân Ahmed. *es-Sünen*. 2 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
- Noyan, Bedri. *Bektâşilik Alevilik Nedir*. Ankara: Doğu Matbaacılık, 1985.
- Ocak, Ahmet Yaşar. “Alevî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 2: 368-369. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.
- Ocak, Ahmet Yaşar. *Alevi ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.
- Ocak, Ahmet Yaşar. “Babaîlik”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 4: 373-374. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
- Ocak, Ahmet Yaşar. “Balım Sultan”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 5: 17-18. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- Ocak, Ahmet Yaşar. “Balım Sultan”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 5: 17-18. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- Ocak, Ahmet Yaşar. *Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik Kalenderîler XIV-XVII Yüz Yıllar*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2017.
- Ocak, Ahmet Yaşar. *Türk Sufiliğine Bakışlar*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.
- Öz, Baki. *Kurtuluş Savaşında Alevi-Bektaşiler*. y.y.: Cumhuriyet Gazetesi, 1997.
- Sami, Şemseddin. *Kamus-ı Türkî*. Nşr. Paşa Yavuzarslan. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015.
- Sevim, Ali. *Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988.
- Sinanoğlu, Mustafa. “İman”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 22: 216-219. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Söylemez, M. Mahfuz, ed. *Dastan-ı İbrahim Edhem Dastan-ı Fatıma Dastan-ı Hatun*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Şahin, Haşim. “Vefâiyye”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 42: 600-603. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.
- Şahin, M. Süreyya. “Cennet”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 7: 374-376. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- Şeşen, Ramazan. “Eski Araplar’a Göre Türkler”. *Türkiyyat Mecmuası*. 15 (1969).

- Teber, Ömer Faruk. “Bektaşî Dervîşinin Yol Haritası: Bektaşî Erkannameleri”. *Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009)*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2010.
- Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed. *es-Sünen*. 4 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
- Topaloğlu, Bekir. “Âhiret”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 1988.
- Topaloğlu, Bekir. “Cennet”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 7: 376-386. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- Topaloğlu, Bekir - Yavuz, Yusuf Şevki - Çelebi, İlyas. *İslam’da İnanç Esasları*. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2014.
- Tuğrul, Talip. *Tunceli Alevîliğinde inanç ve ibadet (Sarı Saltık ocağı örneği)*. Yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. *Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapulu Ocakları*. 2 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1943.
- Üçer, Cenksu. *Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik*. Trc. Nusrettin Boelli. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010.
- Üzüm, İlyas. *Günümüz Bulgaristan Alevîği*. İstanbul: Horasan Yayınları, 2006.
- Üzüm, İlyas. “Kızılbaş”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25: 546-557. İstanbul: TDV Yayınları, 2002.
- Üzüm, İlyas. *Kültürel Kaynaklarına Göre Alevîlik*. İstanbul: Horasan Yayınları, 2002.
- Üzüm, İlyas. *Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik*. İstanbul: İsam Yayınları, 2013.
- Wensinck, Arent Jan. *el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-ḥadîsi’n-nebevî*. Nşr. Muhammed Fuâd İbn Abdilbâkî. 7 Cilt. y.y.: Mektebetü Berîl, 1354/1936.
- Yavuz, Yusuf Şevki. “Ruh”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 35: 197-199. İstanbul: TDV Yayınları, 2008.
- Yazıcı, Tahsin. “Haydariyye”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 17: 35-35. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Yazıcı, Tahsin. “Safevîler”. *İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1967.

- Yıldız, Hakkı Dursun. *İslâmiyet ve Türkler*. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2015.
- Yıldız, Harun. *Anadolu Aleviliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.
- Yılmaz, Ali - Öztürk, Ali - Akkuş, Mehmet. *Makalat / Alevi Bektaşî Klasikleri 2*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Yinanç, M. Halil. “Cüneyd”. *İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1977.
- Yüksel, Emrullah. “Hesap”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 17: 240-242. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Zaman, Süleyman. *Yedi Ulu Ozan*. İstanbul: Can Yayınları, 2018.
- Zeinelov, Aidar. *Hacıbektaş ilçesindeki Alevîlerin inanç esasları ve dinî uygulamaları*. Yüksek lisans, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı	Nebi TARHAN		
Doğum Yeri ve Yılı	Merkez/Elazığ 07/11/1984		
Medeni Durumu	Evli		
Bildiği Yabancı Diller ve Düzeyi			
Öğrenim Durumu	Başlama - Bitirme Yılı		Kurum Adı
Lisans	2009	2014	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans	2014	2019	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Çalıştığı Kurumlar			Başlama - Ayrılma Yılı
1. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı			03/10/2004 -Devam Ediyor
Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar	-		
Katıldığı Proje ve Toplantılar			
Yayınlar	-		
Aldığı Ödüller	-		
Diğer	-		
İletişim (eposta)	cihangir-23@hotmail.com		